

الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمتها وروادها الرفاعي - الجيلاني - البدوي - الشاذلي - الدسوقي

دكتور عامر النجار

الطبعة الخامسة

إهداء

إلى كل المعاني السامية.
إلى الحب النوراني الخالص.
إلى السيدة العظيمة الصديقة الكريمة
والدتي الحبيبة.

ابنك «عامر النجار»

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمة

موضوع الطرق الصوفية من الموضوعات الهامة التي تشغل بال كثير من الناس في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية والعربية.

ويثار، من حين لآخر، جدل عنيف حول الطرق الصوفية. وهذا الكتاب يجيب عن كثير من الأسئلة حول حقيقة الطرق الصوفية، كما يلقي الضوء على تاريخ نشأتها، ويستعرض نظمها وخصائصها، ويوضح دور صوفية المغرب والعراق في حركة الطرق الصوفية في مصر، وأيضاً يبين نشاط الطرق الصوفية وآثارها.

وبعد.. فلا زالت كلمات العماد الأصفهاني أسمع صداها في أذني: «إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر».

هذا وبالله التوفيق والسداد.

د. عامر النجار-

الفصل الأول

في التصوف والطرق الصوفية بين خصومها وأنصارها^(١)

قال تعالى: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾^(٢).

وقال أيضاً في كتابه العظيم: ﴿يأيتها الناس إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور﴾^(٣).

وقال: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم﴾^(٤).

وقال: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾^(٥).
وقال في حديثه القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».

(١) تعود بعض الباحثين إن لم يكن معظمهم، أن يبدؤوا كتاباتهم في التصوف بذكر أصل كلمة تصوف ومعناها من خلال «الرسالة القشيرية» و«اللمع» و«قوت القلوب» و«كشف المحجوب». ثم يناقشوا مصادر التصوف الإسلامي، فيستعرضوا آراء المستشرقين وغيرهم حول مصادر هندية وفارسية وهلمنية ومسيحية ويهودية...
ونحن نرى أن هذه المحاولات لرد التصوف الإسلامي إلى أصول غريبة عنه محاولات تعد عن الموضوعية، كما سبب ذلك في حينه، وسيكون من قبيل التكرار الذي أصبح ظاهرة دائرية أن نتكلم عن أصل كلمة صوفي عند القشيري والطوسي وأبي طالب المكي والهجويري... أو أن نستعرض آراء المستشرقين وتلاميذهم - وتظهر في معظمها العصبية - حول مصادر التصوف الإسلامي الذي نرى أن مصادره إسلامية.

(٢) الآية ٢٠ من سورة الحديد.

(٣) الآية ٥ من سورة فاطر.

(٤) الآية ٢٨ من سورة الكهف.

(٥) الآية ٦٢ من سورة يونس.

وروت عائشة فيما رواه البخارى ومسلم: «أن النبي ﷺ كان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا».

إننى لا أنصب نفسى مدافعا عن التصوف الإسلامى والصوفية.. فلست صوفياً لأن قدرى ضئيل جداً بالنسبة لهم.. ولست مريداً أو شيخاً حتى أجاملهم على حساب الموضوعية، وإنما أنا باحث عن الحقيقة فى هذا الموضوع.

وأود أن أقول: إن هؤلاء الأساتذة الأفاضل لم يتأثروا فبحثوا عن مصادر أجنبية، وردوا إليها التصوف الإسلامى، ولو أنهم بحثوا بتأن أكثر بعيداً عن نزعات وأهواء واتجاهات عصبية لتلمسوا أصول التصوف الأولى فى القرآن نفسه، وسنة نبي الله ﷺ، وكان واجبهم ألا ينسوا أبداً أن النبي ﷺ يعد الرائد الأول للتصوف الإسلامى بحق، وأتانا نلمس تصوفه فى تحنثه فى غار حراء: «أليست حياة محمد هنا بما فيها من تحنث وخلوة واكتفاء بالقليل من الزاد ضرورة أولى للحياة التى كان يجيهاها الزهاد والعباد والصوفية بعد ذلك، ويخضعون فيها أنفسهم لرياضات، ومجاهدات يختلف فيها على أنفسهم أذواق ومواجيد، وكلها عندهم سبيل إلى كشف الحقيقة..؟ أليس هذا التأمل الذى كان يعنى فيه محمد ﷺ، ويغيب فيه عن كل شىء حتى عن نفسه أساساً هذه الأذواق والمواجيد الصوفية، ولما يعرض فيها لسالك طريق الله من غيبة وسكر ومحو وفناء» (٦).

وقد ذكر صاحب الحياة الروحية فى الإسلام فى كتابه حديثاً لم أجد له أصلاً فى كتب السنة الصحيحة (٧).

إن مصدر التصوف الإسلامى القرآن الكريم، وسنة الرسول الكريم. «فكل آية تذكر الفكر أو الذكر، أو الاستقامة أو الذاكرين أو المستغفرين أو العابدين، أو الموقنين أو المتبتلين، أو عباد الله المخلصين، أو أولى الألباب، وكل آية تصف الخوف أو الرجاء أو البشرى أو الاستقامة أو الإيمان، أو المعرفة أو الصبر، أو الرضا أو التوكل، أو الحب أو التوحيد الحق. آية*.. وأقواله ﷺ، تشريع وتعليم، وثمره أعماله إيمان و يقين، وذلك طريقه العمل، وهو أصل طريق القوم. أما أحواله ﷺ، فمعرفة وتحقيق على قاعدة أن الأقوال وهى العلم تنتج الأعمال وهى الطاعات والعبادات، والعبودية لله فى العبادات والمعاملات تثمر الأحوال الشريفة فيما بينه وبين الله من أسرار، كاتصافه بأخلاق الحق

(٦) الحياة الروحية فى الإسلام للأستاذ الدكتور مصطفى حلمى ص ١٥.

(٧) روى عن النبي ﷺ: «أنه عرض له حالة من تلك الحالات النفسية التى تشبه الوجد، وما يحصل فى الوجد من غيبة الإنسان عن نفسه وعما يحيط به.. وحدث أن دخلت عائشة زوج النى وهو فى تلك الحالة، فلما رأها سألتها من أنت؟ فأجابته قائلة: أنا عائشة فسألتها السبى ثانية. من عائشة؟ فأحاطته بقولها: ابنة الصديق.. ولكن النبى ﷺ عاد فتساءل مرة أخرى: ومن الصديق؟ فكان الجواب هو محمد ﷺ. ولكن عندما سألتها النبى بقوله: من محمد؟ لزمت الصمت. لأنها علمت عندئذ أن النبى لم يكن فى حالة عادية»

* أختلف مع الأستاذ أبو العيص فى هذا رأى. والأقرب هو القول بأن هذه الألفاظ فى إطار التصوف ذات نكهة ودلالة خاصة

وشهوده، وذلك ما يفسره حديث جبريل عليه السلام وسؤاله: ما الإيمان وما الإحسان، أو قل الشريعة والحقيقة»^(٨).

ومرة أخرى أسأل مخلصاً هؤلاء الأساتذة الأفاضل الذين حاولوا أن يردوا التصوف الإسلامي إلى مصادر أجنبية مختلفة... لماذا لم يحاولوا من ناحية أخرى أن ينظروا إلى الجانب المقابل، فيبحثوا مثلاً عن مدى أثر التصوف الإسلامي في بيئات ومجتمعات مختلفة.

والحق أن حركة التأثير والتأثر شاعت في القرن التاسع عشر الميلادي، حيث حاول بعض المفكرين والمستشرقين أن يردّوا كل ما هو إسلامي أو عربي إلى أصول غربية عنه. ومن الغريب أن بعض المفكرين المسلمين سار منحى أساتذته من مستشرقين وغيرهم من أصحاب مدرسة التأثير والتأثر.

لكننا نؤكد أن جذور التصوف الإسلامي كما قلنا موجودة في الإسلام نفسه، ومن هنا فنحن نرى أن حركة تغريب التصوف الإسلامي برده إلى مصادر غربية عنه، حركة تبعد الفكر الإسلامي عن مصادره الأصلية.

الهجوم على التصوف والطرق الصوفية:

وإذا ما انتقلنا إلى فكرة أخرى وهي مسألة الهجوم على التصوف والطرق الصوفية نستطيع، أن نقول:

إن الذين هاجموا التصوف والطرق الصوفية نظروا إلى القشور، وتركوا اللب.. نظروا إلى ما يفعله بعض الجهلة من المريدين والمتكسبين من الانتساب للطرق من أمور لا يرضى عنها الإسلام. ولا يضر التصوف والطرق الصوفية ظهور هذه الفئة من المتواكلين والدجالين والمشعوذين والبلهاء، الذين يتكسبون من وراء ليس الخرق واللاهليل، والانتساب للطريق، فليس ذكر الله بهذه الصورة البشعة التي يذكر بها الدراويش والمجدوبون من الطريق في شيء.

وليس من التصوف ولا من الطريق إقامة هذه الأضرحة العظيمة لشيوخ الطرق، وتقديس مريديهم لها، وتوسلهم بهذه الأجساد الطاهرة الراقدة تحت الثرى..

أما الطريق ففكرته طيبة وضيئة.. الطريق عهد بين المرید والشيخ على أن يتوب عن المعاصي أبداً، وألا يرتكب صغيرة أو كبيرة، وأن يكون طاهر الجسد والروح معاً، وأن يقيم شعائر الله وسنن رسوله، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يذكر الله كثيراً ويتوب إليه. وماذا.. بعد هذا؟... ماذا بعد أن ترى إنساناً تائباً طهوراً يقيم شعائر الإسلام ولا يكذب أبداً.

ماذا لو رأيت إنساناً يطبق ما يدعو إليه شيخه وهو التوبة، والعمل بالكتاب وبالسنّة «إنك إذا

(٨) كتاب بداية الطريق إلى مساهج التحقيق للسيد محمود أبو الفيض المنوف.

وجدته: تراه من أكرم الناس في الأخلاق وفي العشرة، وترى الأدب منه يفيض على لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته، فيصونه أدبه عن مظان السوء، وسواقط الأخلاق، وتافه الأعمال.. إنك إذا وجدته ترى الظاهر منه كالباطن، فنفسه في صفاء، وقلبه في تقاء، وقلبه صادق، وأعماله خالصة من إرادات النفس، ومن شوائب الحطوظ يخفض الجناح، ويسهل الصعب، ويهون الشديد»^(٩).

وإذا كان بعض ما تراه اليوم من بعض المنتسبين للطريق ظلماً وبهتاناً يحسب على الطريق، فالحق أننا لا نكون منصفين إذا حسبنا مثل هؤلاء البلهاء ذوى الأثمال البالية من الطريق أو على الطرق، ذلك أن الصوفي الحق، والمريد الصادق، إذا رأيت «تراه في صبر وعلى يقين، فلا يستفزه المبتلون، ولا يستخفه الذين لا يوقنون. فهو مع الله بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ولا ينتظر من الخلق حمداً باللسان، ولا منزلة في القلب، ولا يبغى من أحد جزاء ولا شكوراً، ولا منزلة ولا جاهاً، فكل الخلق في نظره هم وأصحاب القبور سواء، لا يملكون ولا يقدرون»^(١٠).

وحقيقة «أننا إذا عاشرنا المتصوفة في جميع بقاعهم وعصورهم ودياناتهم، وجدنا وحدة الطابع لموقفهم من الحياة والإنسان - هذا على خلاف في التفصيلات التي اصطبغت باللون المحلي للعقيدة أو المذهب أو الحضارة، ولوجدنا أنهم دعاة أمن وسلام ومحبة، لا يعميهم التعصب، ولا يحجرهم الجمود، ولا يتأبى عليهم تذوق الجمال، ولا تنقصهم الشجاعة وإنكار الذات، ولا تقصر ملكات التفكير فيهم، ولا يفرغهم ما يفرغ أغلب الناس. وما أريح الأمة إذا استطاعت أن تستمد من هذه الينابيع طاقتها الروحية التي هي نماذج حية، وترجمة واقعية للدين وجوهره»^(١١).

حقيقة أن بعض الصوفية أنفسهم أساءوا للطريق إساءة بالغة مثل كتب الطبقات المليئة بالمغالطات والأساطير العجيبة، حول قدرة العارفين وكراماتهم^(١٢)، لكن ذلك لا يجعلنا نسيء إلى كل المتصوفة، ونسوه صورتهم الوضيئة.

وكتب المناقب أشاعوا في كل مكان أن المتصرفين في الكون أربعة أقطاب . فما هو ذا مثلاً صاحب كتاب قلائد الجواهر يقول: «انعقد الإجماع من جماهير الأشياخ من الفقهاء والفقراء، وتضمنت الكتب المدونة أن أصحاب التصريف التام من السادة القادة الأولياء، في حياتهم وفي قبورهم بعد وفاتهم، كتصرف الأحياء إلى يوم القيامة، بتخصيص من الله تعالى لهم، وهم: الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ معروف الكرخي، والشيخ عقيل المنجي، والشيخ حياة بن قيس الحراني. وأن السادة البررة أربعة أيضاً، الذين يبرئون الأكمه والأبرص ويحيون الموتى بإذن الله تعالى، وهم: الشيخ الجيلاني، والشيخ أحمد. والتواني أربعة: مسلم بن نعمة السروجي، والشيخ حماد بن مسلم الدباس، والشيخ أبو الوفا

(٩) كتاب أدب العبودية للأستاذ محمد مصطفى عبد الرحمن ص ٢٨.

(١٠) نفس المرجع ص ٢٨

(١١) التصوف طريقاً ومديةً للأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر ص ١٦.

(١٢) لست من الغلاة الذين يكرون الكرامات.. وسأبين رأيي في الكرامة في موضعه المناسب من هذا الكتاب

محمد كاكيس، والشيخ عدى بن مسافر^(١٣).

وأظن أن مثل هذه الكتابات التي سيطرت على عقول العامة من مريدي الطرق الصوفية، كان لها أبلغ الأثر في أخذ أفكار مشوهة عن الطريق وأصحاب الطرق الصوفية. ومن الغريب أن كل كتب المناقب تسير على هذا النهج. وحين نتحدث عن قطب من أقطاب الطريق تصوره بصورة بعيدة كل البعد عن التفكير الإسلامي الصحيح.

والطوسي في تحليل دقيق يذكر السبب في خطأ بعض الصوفية، فيقول: إنه نظر إلى الفرق التي غلظت فوجدتهم ثلاث طبقات:

- ١ - طبقة أخطأت في الأصول، لعدم دراستهم أحكام الشريعة وأصولها الغراء.
- ٢ - أما الطبقة الثانية فإنهم أخطئوا في فروع التصوف، وهي الآداب والأخلاق، والمقامات والأحوال، والأفعال والأقوال، والسبب في ذلك راجع إلى متابعتهم لحظوظ النفوس، ومزاج الطبع، لأنهم لم يدنوا ممن يروضهم ويجرعهم المرارات، ويؤمنهم على المنهج الذي يؤديهم إلى مطلوبهم.
- ٣ - أما الطبقة الثالثة، فكان غلظهم فيها غلظوا فيه زلة وهفوة، لا علة وجفوة، فإذا تبين ذلك عادوا إلى مكاييم الأخلاق، ومعالي الأمور، فسدوا الخلل، وأذعنوا للحق، وأقروا بالعجز، فعادوا إلى الأحوال الرضية^(١٤).

ابن تيمية ومهاجمته للتصوف:

من بين المفكرين المسلمين العظام، الذين عرفوا بمهاجمة التصوف والصوفية، الإمام أحمد بن تيمية رضى الله عنه.

وقد اختلف مع الإمام ابن تيمية في بعض النقاط، ومع ذلك فنحن نقدر فيه جهوده الفكرية الأصيلة وجهاده الإسلامي الرائع.

وقد هاجم الإمام العظيم ابن تيمية الصوفية في قولهم: إن طاعتهم لله، وعبادتهم وحبهم الشديد له، طريق للعلم والكشف والمعرفة والإلهام.

ويبدو أن شدة غضب الأستاذ ابن تيمية على الصوفية، جعلته ينسى قول الله تعالى: ﴿وعلمناه من لدنا علماً﴾* وقوله: ﴿إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً﴾** وقوله: ﴿قال الذى عنده علم من

(١٣) قلائد الجواهر للشيخ محمد التادى ص ٤٧.

(١٤) اللع للطوسي ص ٥١٨ بتصرف

* سورة الكهف الآية ٦٥.

** سورة الأعمال الآية ٢٩.

الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ﴿٤٠﴾ * وقول الرسول ﷺ: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم».

ثم لا ننسى أن هذا العلم اللدني والإلهام، مشروط بشرائط من الكتاب والسنة، حتى أن الإمام الشاذلي قال: «إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة، ودع الكشف وقل لنفسك، إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها في جانب الكشف والإلهام» (١٥). وهاجم الإمام الجليل ابن تيمية الصوفية في حبههم أولياء الله وتقديرهم لهم، واحتفالهم بموالدهم، ولا غيار في حب المسلمين لأتقياء الله وأوليائه، لكننا نرى أن بعض الأتباع قد غالوا في حبههم لشييوخهم بطريقة تبعدهم عن تعاليم الدين الحنيف، فممن من يقبل الأضرحة والعتبات، ومنهم من يتمسح بالأحجار، ويعتقد أن وليه قادر على تحقيق مطالبه ورغباته. ثم لا ننسى ما يحدث في الموالد. وهاجم ابن تيمية المتصوفة في حرصهم على أورادهم وأذكارهم.

وذكر الله مطلوب في كل وقت، فقد قال تعالى: ﴿فأذكروني أذكركم﴾ ** وقال: ﴿ألا يذكر الله تطمئن القلوب﴾ وقال: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً﴾ ***.

لكن الحق يقال إن ذكر الله بهذه الصورة التي نراها في الموالد، وفي بعض حضرات أهل الطريق تسمى كثيراً للطرق وتشوه جمال الطريق (١٦).

وهاجهم في زهدهم، وقال: إنه يدعو إلى الضعف في الحياة، مع أن الزهد ارتفاع عن ماديات الحياة والجسد، وسمو بالإنسان وقيمه.

ونلاحظ أنه «لم تقتصر إدانة التصوف على أصحاب النزعة السلفية، وإنما شملت مجددين يمكن اعتبار أكثرهم منتسبين إلى مذاهب كانت ولا زالت لا تتهم التصوف، إن لم تكن متعاطفة معه، كالمذهب الأشعري، مذهب الخلف من أهل السنة، الذي يدين به جمهور كبير من المسلمين، من هؤلاء المجددين جمال الدين الأفغاني (ت ١٣١٤ هـ - ١٨٩٧ م) فقد اعتبر التصوف مسئولاً عن شيوع روح التواكل بين المسلمين، واعتقادهم الجبر باسم القضاء والقدر (١٧)، وأنهم يتخذون الإيمان بالقضاء والقدر سبيلاً إلى القعود عن طلب الرزق، إن الإيمان بالقدر الإلهية ليس حائلاً دون حرية إرادة الإنسان، إن الإيمان بالقضاء هو الذي مكن المسلمين الأوائل من الفتوحات.. إن هؤلاء الذين

* سورة النمل الآية ٤٠.

(١٥) طبقات الشاذلية الكبرى ص ٢٠.

** سورة البقرة الآية ١٥٢.

*** سورة روح الآيات ١٠ - ١٢.

(١٦) سنتناول الذكر في موضعه المناسب من هذا الكتاب

(١٧) بحث الدكتور أحمد صبحي بعنوان التصوف: إيجابياته وسلبياته بمجلة عالم الفكر الكويتية ص ٣٣٥، ٣٣٦ عدد يوليو -

أغسطس سبتمبر ١٩٧٥.

لا يفهمون من التوكل إلا معنى التواكل يجب إزالتهم، وتنقية الهيئة الاجتماعية من دونهم، لأن آراءهم ليست على وفاق مع الدين^(١٨).

وهذا خطأ في فهم الطريق، فالطريق لا يدعو إلى التواكل وإنما إلى التوكل على الخالق الرازق، فالسير في الطريق لا ينافي الكسب «اعلم أنه لا يتعين على الإنسان إذا أراد الدخول في طريق الله أن يخرج من ماله إن كان له مال، أو يترك حرفته وتجارته إن كان محترفاً أو متجراً، بل الذي ينبغي عليه - تقوى الله فيها هو فيه، والإجمال في الطلب، بحيث لا يترك فريضة ولا نافلة، ولا يقع في محرم ولا فضول لا تصلح الاستعانة به في طريق الله»^(١٩).

إن الذي شوه طريق القوم، هؤلاء الدخلاء من ذوى الأنمال الهرثة، الذين وجدوا أنفسهم يعيشون من خلال انتمائهم الكاذب للطريق، والطريق منهم براء. فأصحاب الطريق، أعز الخلائق نفساً، وأنورهم قلوباً، وأغناهم به غنى، وأطيبهم عيشاً، حزنهم فيها يسر به الناس، وسرورهم فيها يحزن له الناس، وطلبهم لما يهرب منه الناس، وهربهم مما يرغب فيه غيرهم من أهل الغفلة والغيرة، يستأنسون إذا استوحش الناس، إذ كان أنسهم بالله جل وعز وحده استكمالاً لمناجاته، فعنده يضعون يثوثهم، وإليه يضرعون في حوائجهم، قد اتخذوه حرزاً وجنة وكهفاً^(٢٠).

ويقول الدكتور جعفر^(٢١): وإذا كان هناك من يظن أن التصوف يحتوي على أحلام لا غناء فيها ولا نفع، أو أنه عبارة عن تمتع عاطل وأناني بتجارب غريبة، دون أن يكون له أى أثر قيم في الحياة - إذا كان هناك من يظن ذلك - فإن هناك باحثين جادين، سجلوا تقديرهم العميق للجهد الروحي الذي بذله هؤلاء في تصحيح سلوكهم، وتغيير أنفسهم، يقول بعضهم عن التصوف^(٢٢): إنه الشهادة العامة، والبرهان الكلى والجمعى لهؤلاء الذين يعرفون حقاً أن تجربة الصوفية تحول الحياة الإنسانية، وتغير الشخصية غالباً مما هو دنى وأناني، إلى ما هو نبيل ونزيه.

وهذا ولا شك يبرز الجانب الأخلاقي في التصوف بصورة عامة. ومن جانب آخر نجد أن الصوفي الحق يطفى عليه الجانب الروحي، فيستطيع أن يترك ماديات الكون، بل وأن «يخترق حدودها». وقد اتهم الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن الوكيل الصوفية، بعدم جهادهم الحاكم أو أعداء البلاد.

(١٨) نقلًا من الأستاذ الدكتور صبحى عن الأعمال الكاملة للأفغانى ص ٢٩٧ جمع محمد عبارة نقلًا من كتاب خاطرات جمال الدين الأفغانى طبعة دار الكاتب العربى.

(١٩) رسالة آداب سلوك المرید للحداد ص ٢٢.

(٢٠) الرعاية لحقوق الله للمحاسنى ص ٢٨ تحقيق الأمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود والأستاذ طه عبد الباقي سرور.

(٢١) التصوف طريقاً ومنهجاً للدكتور محمد كمال جعفر ص ١٩. tace Walter trence.

(٢٢) يقصد الدكتور جعفر: Ha ppold. Mysticism p. 35.

فيقول في كتابه: هذه هي الصوفية «أرونى صوفياً واحداً جاهد الاستعمار أو كافحه، أو دعا إلى ذلك» (٢٣).

وفي هامش نفس الصفحة يقول، نقلاً عن عمر فروخ في كتابه: الإسلام والتصوف: «.. إن ابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد الحروب الصليبية، فلم نسمع عن واحد منهما أنه شارك في قتال، أو دعا إلى قتال، أو سجل في شعره أو نثره آهة حَسْرَى على الفواجع التي نزلت بالمسلمين» (٢٤).

وهذا خطأ وقع فيه أستاذنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الوكيل ومن قبله الدكتور فروخ، فقد كتب محيي الدين بن عربي للملك الكامل، حين تهاون في قتال الصليبيين وقال له: «إنك دنىء الهمة، والإسلام لن يعترف بأمثالك، فانهض للقتال أو نقاتلك كما نقاتلهم».

ثم يقول فضيلة الشيخ الوكيل: وهو من المعروفين باتجاههم الواضح نحو الهجوم على التصوف والصوفية - يقول عن الإمام الكبير أبي حامد الغزالي: «سقط بيت المقدس في يد الصليبيين عام ٤٩٣ هـ والغزالي الزعيم الصوفي الكبير على قيد الحياة، فلم يحرك منه هذا الحادث الجلل شعوراً واحداً، ولم يجر قلمه بشيء ما عنه في كتبه، لقد عاش الغزالي بعد ذلك ١٣ عاماً إذ مات (سنة ٥٠٥ هـ) فما ذرف دمعة واحدة، ولا استنهض همة مسلم، ليذود عن الكعبة الأولى» (٢٥).

ولكننا نقول للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل: لقد حدث في هذه الآونة حادث آخر جلل، فالفردوس المفقود الأندلس يكيل لها أعداء الإسلام أقصى ضربات وأشدّها سحقاً، فيكتب الغزالي إلى ابن تاشفين ملك المغرب يستنهضه ويقول له في عنف المؤمن الذي لا يعرف في الحق لومة لائم: إما أن تحمل سيفك في سبيل الله، وإما أن تعتزل إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك.

لقد قال الغزالي هذه الكلمات المجلجلة التي وعثها أذن التاريخ وحفظتها الأجيال.

وفي القرن السابع الهجري قال محيي الدين بن عربي الكلمة الخالدة للملك الكامل التي مرت بنا: إنك دنىء الهمة والإسلام لن يعترف بأمثالك..

أما الشيء الجديد الذي أرغب في أن نعلمه ونعيه جيداً، أنه قبل قيام الثورة الفرنسية بثلاث سنوات هنا في مصر ولأول مرة، أعلنت حقوق الإنسان على يد صوفي كبير هو الإمام الدردير: «فلقد قاد الثورة الوطنية على الأمراء المماليك التي اشتعل لهيبها في عام ١٢٠٠ هـ - ١٧٨٦ م الإمام الدردير الصوفي، والتي أعلنت فيها لأول مرة حقوق الإنسان قبل الثورة الفرنسية بثلاث سنوات. وكان من نتائج هذه الثورة المباركة، اعتراف المماليك بأن الأمة مصدر السلطات، وبعدم فرض ضرائب جديدة إلا برأى الشعب، واعترافهم الكامل بحرية الأمة وكرامتها» (٢٦).

(٢٣) هذه هي الصوفية للأستاذ عبد الرحمن الوكيل ص ١٧٠.

(٢٤) هامش كتاب هذه هي الصوفية للأستاذ عبد الرحمن الوكيل ص ١٧٠.

(٢٥) هامش ص ١٧٠ من نفس الكتاب.

(٢٦) كتاب مكافة التصوف للأستاذ عيد الشافعي ص ١٦٧.

وبينما يهاجم بعض أجلاتنا من العلماء التصوف بكل ما عندهم من عنف، نرى صوتاً منصفاً يرتفع ويقول: «يسجل التاريخ لبعض الصوفية المسلمين مواقف لا تنقصها الشجاعة إزاء نصح الحاكم ورده عن ظلمه في عزة مدهشة، قل أن توجد في مثل هذا العصر. وقد كان اتصال أغلب المتصوفة بالقاعدة الشعبية أوثق منه بالقمة فكانوا أعرف الناس بآلام الناس، وأدى بعضهم دوره الاشتراكي الإنساني في مجال المواساة والإسعاف والإنصاف والإرشاد، ولم يقبل ويحجم إلا المتصوف ذو المزاج المريض» (٢٧).

التصوف.. وعلم النفس:

إن الصوفي الحق إنسان سوى حر، قرر باقتناع وإرادة حرة، أن يسير في الطريق وله هدف واضح، أن يفر بنفسه ويهاجر إلى ربه، فهو غايته ومنتهاه.

والإنسان الذي يقرر بمحض إرادته أن يسلك طريقاً معيناً، ومسلكاً وعراً يحتاج إلى كل البطولة والقداء والإرادة النفسية القوية، ولهذا ينبغي أن يكون إنساناً سوياً، وليس من ذوى الأمزجة المتقلبة المريضة على ما يفسر علماء النفس، فمن الملاحظ أن كثيرين من علماء النفس الذين درسوا الظواهر النفسية للتصوف دراسة علمية، لم ينصفوا الصوفية.. ولعل هذا راجع إلى بعض الأخطاء المنهجية في الدراسة، فهم كانوا يحدسون أنفسهم في دائرة التجربة الحسية وحدها، ولم يدققوا في فهم مصطلحات الصوفية التي عبروا بها عن أحوال وجدانية ذاتية خاصة لا تتصف بصفة العمومية (٢٨).

ويقول الدكتور التفتازاني: إن الباحث لكي يحكم على هذا النوع من الصوفية حكماً علمياً، فلا بد له أن يقوم بتجربته، أو يكون لديه استعداد معين لتذوقه.

أما أن يصطنع علماء النفس في بعض الأحيان منهج الماثلة في دراسة حالات الوصف، فهذا هو الخطأ بعينه، لتعذر مماثلتهم للصوفي في الحالات الوجدانية الخاصة مماثلة حقيقية، وهم ليسوا بصوفية. أضف إلى ذلك أن أولئك العلماء لا يدرسون صوفية موجودين مثلاً، وإنما يكتفون بتحليل ما خلفه الصوفية القدامى من آثار أدبية، وهذا يعني أن دراساتهم ليست دراسات تجريبية بمعنى الكلمة (٢٩).

ويرى المغفور له الإمام الدكتور عبد الحلیم محمود أن علم النفس وعلم الاجتماع، قد أخفقوا إخفاقاً كاملاً في الوصول إلى كنه التصوف وحقيقته، بل إن الدراسات النفسية الحديثة، والدراسات الاجتماعية المعاصرة، أفسدت الفكرة عن التصوف إفساداً تاماً، شأنها في ذلك شأنها في كل ما اتصلت به من الدراسات التي تتصل بالروح، وبالوحي وبالإلهام السماوي، وبالدين على وجه العموم.. إن الدراسات النفسية والاجتماعية الحديثة، حددت نفسها بالمادة، وتقيدت بالظواهر المادية المحسنة الملموسة: المرئية أو المسموعة، أو المذوقة مذاقاً حسيّاً، أو المشمومة. وهي تعترف اعترافاً صريحاً لا لبس فيه أن مجالها إنما هو المجال المادي، وأن كل ما خرج عن المجال المادي فإنه لا يدخل تحت

(٢٧) كتاب التصوف طريقاً ومذهباً للأستاذ الدكتور جعفر ص ٣٣.

(٢٨) المدخل إلى التصوف للأستاذ الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ص ١٣

(٢٩) المرجع السابق ص ١٣.

مرصدها ونخبها ومسبرها، وإذن لا يدخل في إطار بحثها. والتصوف روح وإلهام وإشراق، فلا يدخل في مجالها. ومن هنا كان اكتفاء هذه الدراسات بالمظاهر. والشكل من أجل ذلك كان إخفاقاً كاملاً (٣٠).
الواقع أن العلوم الحديثة واهتمامها بالمادة كأساس لبحوثها ودراساتها، تختلف في هذا عن التصوف اختلافاً جوهرياً. ومن هنا فشلت هذه الدراسات في تفسير التصوف، فالمتصوفة أشخاص محدودون، استطاعوا أن يهربوا من سجن النفس (٣١).
وهذا التفسير قد يكون غريباً، لكن الحقيقة أن معظم الدراسات النفسية قد تردت في أخطاء واضحة.

ويضرب الأستاذ الدكتور التفتازاني مثلاً لما تردت فيه هذه الدراسات فيقول: «مثلاً للأخطاء الشائعة عند علماء النفس اعتبار بعض حالات التصوف حالات مرضية عقلية، والحقيقة أن ما يشعر به الصوفي في لحظات معينة يغيب بها عن ذاته مؤقتاً، هو الذي يؤدي به إلى القول بأن عالم الظواهر لا حقيقة له، وهذا لا يبرر الحكم على الصوفي بأنه شخص مريض أو غير سوى، لأن المرض العقلي يصاحبه فقدان مستمر للشعور بالأنا، والصوفي في كل حالاته لا يفقد استبصاره لذاته مطلقاً، ولو جعلنا منه شخصاً مريضاً لجعلنا كذلك من الشاعر والكاتب والفنان والموسيقي جميعاً مرضى، لا لشيء إلا لأنهم يعانون مشاعر خاصة لا يعانيتها غيرهم من أفراد الناس العاديين» (٣٢).

وهناك تفسير نفسى للأستاذ إميل بوتو، يعد من التفسيرات النفسية القليلة التي تعجب الباحث في التصوف، يقول بوتو فيما نقله عن الأستاذ الدكتور التفتازاني في كتابه عن ابن عطاء الله السكندري: «إن نقطة البداية من اللحظة الأولى (بالنسبة لحياة الصوفي النفسية) حالة من حالات النفس من الصعب تحديدها.. إنها حالة من الرغبة المبهمة القلقة، شديدة كعذاب نفس لا يمكن قط تحديدها، أو بالأحرى تفسيرها من حيث موضوعها والدافع لها، هي تطلع نحو المجهول، نحو خير لازم للقلب يقصر العقل عن تمثله.. وعند الصوفي هي حالة عميقة ومستمرة، وتورق النفس».

ويقول بوتو أنها تدفع الصوفي بعد ذلك إلى تصور اللامتناهي الخالد الكامل، على أنه الموضوع الأسمى لرغباته، وما ذلك إلا ما يسميه الصوفية المسلمون بالالتجاء إلى الله (٣٣).

وبرغم إخفاق الدراسات النفسية في تفسير التصوف، فإنه يمكن إلى حد ما أن نعرف التصوف من الوجهة النفسية تعريفاً عاماً بأنه: «سلسلة متصلة الحلقات من الحالات الوجدانية الخاصة، والمتصوف حين يعبر عن حالاته الوجدانية الخاصة بعد زواها، يقوم بعملية تذكّر للماضى القريب، والقدرة على الوصف والتحليل والتذكر، تختلف قوة وضعفاً باختلاف الأفراد. وقد يعمد بعض المتصوفة إلى التعبير عن حالاتهم الوجدانية الخاصة بطريق الرمز، فتغلب على عباراتهم صفة الإبهام والتعقيد، كما تكون

(٣٠) كتاب العارف بالله أبو العباس المرسى للإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود ص ١٣.

(٣١) Mysticism: By Underhill. London 1949 Page 44.

(٣٢) المدخل إلى التصوف للأستاذ الدكتور التفتازاني ص ١٤.

(٣٣) ذكره الدكتور التفتازاني في رسالة للماجستير عن ابن عطاء الله السكندري ص ٤٥.

اللغة أداة عاجزة عن التعبير عن حالة وجدانية معينة اختلافًا لفظيًا... ونلاحظ أن عبارات المتصوفة تحتل عادة معنيين أحدهما لغوي ظاهر، وهو ما يستفاد من ظاهر الألفاظ، والآخر ذوقي باطني، وهو ما يستفاد بواسطة التعليق والتعميق. والوصول إلى المعنى الذوقي الباطن أمر شاق» (٣٤).

إن التجربة الصوفية ثرية عريضة لا يستطيع علم النفس أن ينهض بها لاختلاف المنهجين كماً وكيفاً. ولهذا فإن معظم التفسيرات النفسية للتصوف يعوزها الكثير من الدقة والموضوعية، حتى تتخلص من نظرتها إلى المتصوفة وإلى التصوف على أنه حالة مرضية نفسية.

وإذا كان علم النفس لم ينجح تماماً في إلقاء ضوء موضوعي حول التصوف والمتصوفة، فكذا كان من الصعب على عقل الإنسان أن يحترق مساتير الغيب.

إن العقل الذي وصل بالإنسان للقمر، وبه استطاع أن يبحر عباب البحار، ويُشَيِّ الناطحات، ويكشف أعماق البحار والأرض، ويدرس نجوم السماء.. هذا العقل العظيم، لا شأن له بالمساتير: مساتير الملأ الأعلى. لا شأن له بكشف المحجوب: المحجوب الروحي. لا شأن له بمعارج القدس، ولا بمنازل الأرواح (٣٥).

- ويقول الإمام الأكبر عبد الحليم محمود: «إخفاق العقل في عالم التصوف قضية اعترف بها اعترافاً صحيحاً فيناغورث وأفلاطون وأفلوطين. واعترف بها الكندي والفارابي، وابن سينا، واعترف بها الغزالي، وجميع الصوفية على الإطلاق. وقد اعترفوا بها لما علموا أن العقل لا يتأق له أن يخرج عن دائرة المادة، واعترفوا بها لما رأوه من خلال التاريخ الفكري للإنسانية: من أن العقل وقف أمام منازل الروح، ومعارج القدس عاجزاً لا يجد جواباً؟» (٣٦).

وبعد ذلك كله يحق لنا أن نتساءل لماذا نضع الصوفية، ومنهجهم الذوق، تحت مشروط العقل الحاد، وداخل مخبر علم النفس التجريبي، ونتصور أنهم يمثلون عالماً غريباً عنا.. أليس من الإنصاف لهؤلاء الصوفية ألا ننسى أنه «مهما بدا الصوفية غريباً بالنسبة لنا، فإنهم ليسوا مقطوعين تماماً عنا، ولا يفصل بيننا وبينهم ما لا يستطيع عبوره، فهم ينتمون إلينا، هم آباؤنا وإخواننا العمالقة الأبطال لجنسنا البشري، كما أن ما يناله العبقري لا ينسب إليه فحسب بل ينسب كذلك إلى أمته، وإلى مجتمعه وبيئته التي أخرجته وأهدت الحياة به» (٣٧).

الحقيقة أن بعض علماء النفس ظلموا الصوفية وأصدروا أحكاماً قاسية على التصوف والصوفية، وذلك راجع إلى نظرتهم إلى التصوف نظرة محدودة، واستخدمهم مناهج تجريبية لا تصلح مع المناهج الذوقية، ومن هنا كان مصدر الخطأ في أحكامهم البعيدة عن الموضوعية (٣٨).

(٣٤) مجلة علم النفس مقالة بعنوان سيكولوجية علم النفس للدكتور الفتازاني عدد أكتوبر سنة ١٩٤٩ ص ٢٩١، ٢٩٢.

(٣٥) العارف بالله أبو العباس المرسى للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ص ٩

(٣٦) المرجع السابق ص ١٠.

(٣٧) التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً للأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر ص ٢١.

(٣٨) انظر في ذلك كتابنا «التصوف النفسي» الذي قَدَدنا من خلاله آراء فرويد وغيره في التصوف. وبيننا الآراء النفسية الدقيقة

للسوفية، وكيف كانوا من أهرر العلماء معرفة بالنفس الإنسانية وأمراضها وكيفية علاجها.

الفصل الثاني

في الطريقة.. ونظم الطرق الصوفية وكيفية المتابعة عليها

كلمة طريق وطريقة في القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(١).
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾^(٢).
وقال: ﴿مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم﴾^(٣).
وقال: ﴿ويذهب بطريقتكم المثلث﴾^(٤).
وقال: ﴿إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلاّ يومًا﴾^(٥).
وجمع لفظة طريق «طرق» أما لفظة طريقة فجمعها «طرائق». قال تعالى: ﴿وأنا منا الصالحون،
ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا﴾^(٦).

الطريقة عند الصوفية:

الطريقة عند الصوفية هي السيرة المختصة بالمتصوفة السالكين إلى الله، فهي سفر إلى الله تعالى «والسالك أو المرید هو المسافر، فعلى المسافر أن يسلك طريق القوم وأن يجتازها مرحلة بعد مرحلة، أما من أدركته عناية الله فجذبته العناية إلى الله جذبًا فهذا ما يسمونه المجذوب الذي طويت له الطريق طيًا في سفر خاطف بفضل الله ومنته»^(٧).

ويقول صاحب كتاب ظهور الحقائق في بيان الطرائق: «والطريقة عند أهل الحقيقة عبارة عن

(١) سورة الجن آية ١٦.

(٢) سورة النساء آية ١٦٨.

(٣) سورة الأحقاف آية ٣٠.

(٤) سورة طه آية ٦٣.

(٥) سورة طه آية ١٠٤.

(٦) سورة الجن آية ١١.

(٧) كتاب أبو الحسن الشاذلي الجزء الثاني للأستاذ على سالم عمار ص ٢٤.

مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفية التي لا رخصة فيها، وهي المختصة بالسالكين إلى الله تعالى مع قطع المنازل والترقى والمقامات»^(٨).

وقد سئل المؤلف عن معنى السير إلى الله تعالى ما هو فأجاب: «إنه سير حقيقي ومعنوي بتزكية النفس والجوارح عن منكرات الأخلاق والأعمال، وبذلك يقرب العبد من حضرة الله قراباً معنوياً، وكلما كان أذكى وأطيب، كان أدنى وأقرب. ونم سير آخر إلى الله تعالى أَلطف من هذا وأدق، ولكن لا يصلح ذكره إلا مع من انتهى في السير المذكور أولاً أو قارب الانتهاء»^(٩).

ونجد أنه حينما نشأ التصوف الإسلامي في أواخر القرن الثاني الهجري وما بعده، استمراراً للحركة الزهد الإسلامية الأولى، نجد هذا الاصطلاح أعني «الطريقة» يتخذ مدلولاً خاصاً، فهو يعني عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين المذكورين في «الرسالة القشيرية»^(١٠) مجموعة الآداب والأخلاق والعقائد التي يتمسك بها طائفة الصوفية. ويذكر القشيري أيضاً كلمة طريق بمعنى منهج الإرشاد النفسى والخلقى، الذى يربى به الشيخ مريده، فيروى عن أبى على الدقائى قوله: «الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق لكن لا تثمر، كذلك المرید إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسها فهو عابد هواه لا يجد نفاذا»^(١١).

فإذا كنا مع الإمام أبى حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ «نجده يفهم الطريق الصوفى على نحو لا يختلف كثيراً عن النحو الذى فهمه عليه صوفية القشيري. وأبو طالب المكي يقول: إن طريق الصوفية عبارة عن تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب عبده المتكفل له بتتويره بأنوار العلم. وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانب السالك، وتصفية، وجلاء، ثم استعداد وانتظار»^(١٢)، ويعنى الغزالي كمن سبقه ببيان قواعد السلوك^(١٣) على نحو متصل، مثل علاقة المرید بالشيخ، وقواعد العزلة والخلوة والذكر وما إليها، وهو يصف مقامات السلوك وأحواله على اختلافها في كتبه التي ألفها في التصوف، وعلى الأخص إحياء علوم الدين.

ويرى البعض أن مجيء الإمام الغزالي كان «من العوامل الهامة التي غيرت من مجرى التصوف الإسلامى، فقد أرسى الغزالي قواعد التصوف السنى، الذى يعنى بالجانب لمعلمى التربوى في العالم الإسلامى، ورفض أنواع التصوف الأخرى المسرفة كتصوف الحلاج الفانم على فكرة الحلول، وتصوف البسطامى الذى يعلن فيه الاتحاد. وسرعان ما ظهر المعجبون بالإمام الغزالي في اتجاهه هذا

(٨) ظهور الحقائق في بيان الطرائق للسيد عبد الله بن علوى بن حسن العطاس ص ١٧.

(٩) ظهور الحقائق في بيان الطرائق للعطاس ص ١٨.

(١٠) بحث الدكتور التفتازانى بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة: المجلد ٢٥ ج ٢ ديسمبر ١٩٦٣. ظهر في ١٩٦٨

(١١) الرسالة القشيرية طبعة القاهرة ١٣٣٠ هـ ص ٢، ص ٣، ص ٧.

(١٢) إحياء علوم الدين للغزالي ج ١ ص ١٦، ١٧ وما بعدها ط القاهرة ١٣٣٤ هـ.

(١٣) الإحياء ج ٣ ص ٥٢ وما بعدها ص ٥٦، ٦٤ وما بعدها

من كبار سيوخ الصوفية، نذكر منهم الشيخ الجيلاني المتوفى سنة ٥٦١ هـ، والرفاعي المتوفى سنة ٥٧٨ هـ^(١٤).

ونلاحظ بعد ذلك شدة تيار الطريق وازدهاره بشكل واضح في القرن السابع الهجري والقرون التالية له.

وبما سبق عرضه لبيان معنى الطريق يتضح لنا أن هذا «اللفظ العربي الذي يعنى السبيل فد أخذ معنيين اصطلاحيين متعاقبين في التصوف الإسلامي، فهو في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين - الثالث والرابع الهجريين عبارة عن منهج النفس الأخلاقي، يدبر عملياً ضروب السلوك الفردى. وهو بعد القرن الحادى عشر الميلادى - الخامس الهجرى قد أصبح عبارة عن جملة مراسم التدبير الروحى المعمول به من أجل المعاشرة فى الجماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة، التى بدأت تنشأ منذ ذلك الحين.

وانتهت الطريقة إلى أن أصبحت تدل على المعاشرة القائمة على الرعاية الإسلامية العادية، وعلى سلسلة من الوصايا الخاصة، لكى يصبح الإنسان مريداً، ويتلقى المريد البيعة أو التقليد أو الشد أمام طائفة من الشهود ذوى المراتب من شيخ السجادة والمرشد، والمقدم والتقيب والخليفة^(١٥).

وهذا ما انتهت إليه الطريقة منذ القرنين السادس والسابع الهجريين، والقرون التالية لها، فوجدنا الطريقة عهداً بين شيخ ومريده على التوبة والاستقامة، والدخول فى طريق الله وذكره دائماً، والعمل بأداب وأصول الطريقة التى يتبعها المريد، مع القيام بأوراد وأحزاب شيخ الطريقة فى المواعيد التى يحددها له، وهذا ما سنتناوله فى كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، حيث نلقى الضوء على المنهج المتبع فى الانتساب للطرق الصوفية، ومراتب الطريق ومراسيمه ونظمه، وملامح وخصائص الطرق الصوفية.

المنهج المتبع فى الانتساب إلى الطرق الصوفية بمصر:

يحدثنا صاحب الأصول عن كيفية الأخذ والانتساب إلى الطريق فيقول: «اعلم أن الأخذ والانتساب إلى الطرق على أربعة أقسام: أحدها: أخذ المصافحة والتلقين. للذكر، ولبس الخرقة والعذبة للتبرك أو للنسبة أيضاً فقط، وثانيها: أخذ رواية، وهو قراءة كتبهم من غير حل لمعانيها، وهو يكون للتبرك أو للنسبة أيضاً فقط، وثالثها: أخذ دراية وهو حل كتبهم لإدراك معانيها لذلك فقط. ورابعها: أخذ تدريب وتهذيب وترقى فى الخدمة بالمجاهدة للمشاهدة والفناء فى التوحيد والبقاء، وهو المراد العزيز وجوده، وعلى هذا المعول أكثر الطرق. ويصح الانتساب أيضاً بالإتباع والمشاركة، ولو فى شىء يسير مع المحبة لهم، كتلاوة حزب من أحزابهم، ولذا قال الشاذلى: من قرأ حزبنا هذا فله ما لنا وعليه ما علينا^(١٦).

(١٤). الدكتور التفنازاني: مجلة كلية الآداب مجلة ٢٥ ص ٦٠.

(١٥) دائرة المعارف الإسلامية مادة طرق صوفية ص ١٧٢، ١٧٣ كتبها لويس ماسينيون.

(١٦) من بحث: عن الطرق الصوفية فى مصر للأستاذ الدكتور التفنازاني مجلة كلية الآداب مجلد ٢٥ ص ٦٩.

ومن ذلك نلاحظ أن «المنهج المتبع الآن في كل الطرق الصوفية، هو أخذ العهود على المريدين بعد استنابتهم عن المعاصي، وبعد أخذ العهد على المريد يمضى فترة في الطريقة حتى يكمل، فيجيز شيخه المباسر الذى هو خليفة الطريقة، فيطلب عندئذ من شيخ الطريقة إعطاء هذا المريد إجازة الطريق، وهى شهادة تحتوى تاريخ الطريقة وأسانيدها، وتشهد بأن هذا المريد أصبح قادراً على إرشاد غيره من المريدين وإعطائهم العهود»^(١٧).

والملاحظ أن هذه الطريقة لأخذ العهود على المريدين، هى نفس الطريقة المتبعة تقريباً في القرن السابع الهجرى. فكما أوضحنا سابقاً أن الطريقة انتهت في القرنين السادس والسابع الهجريين والقرون التالية لها، إلى أن أصبحت عهداً بين شيخ ومريد على التوبة والاستقامة.

غير أنه بعد القرون التالية للقرن السابع الهجرى، قد زاد على ذلك العهد الشفهى تلك الشهادة المطبوعة التى تشهد بأن المريد أصبح قادراً على إرشاد غيره من المريدين، وعلى إعطائهم العهود أو ما يسمى بإجازة الطريق.

مراتب الطريق^(١٨):

مراتب الطريق أربعة: «لا يضع السالك قدمه في ثان، ولا يدخل في واحدة، حتى يعمل ما قبلها وهى: مرتبة التوبة، ومرتبة الاستقامة، ومرتبة التهذيب، ومرتبة التقريب.. أما الأولى فإن التوبة أصل كل مقام وحال، وأول المقامات، وهى بمثابة الأرض للبناء فمن لا توبة له لا حال ولا مقام له.. وأما الثانية: فهى مرتبة الاستقامة على الطاعة، واجتناب المخالفات، وإقامة الأوراد من جميع الطاعات، والدعاء فى جميع الحالات، واتباع المراد، وإيثار السداد. والثالثة: التهذيب، وله أربعة أركان: الصمت، والعزلة، والصوم، والسهر، وكل واحد منها يدفع عدواً، فالشيطان سلاحه الشبع، وسجنه الجوع، والهوى سلاحه الكلام، وسجنه الصمت، والدنيا سلاحها لقاء الخلق، وسجنها العزلة، والنفس سلاحها النوم وسجنها السهر»^(١٩).

(١٧) جامع الأصول للكشمخوى ص ٦١، ٦٢ بتصرف.

(١٨) هذه مراتب الطريق من الناحية النظرية أما مراتب الطريقة فهى عامة كالآتى:

- المريد. (يسمى أحياناً درويشاً)

- الخليفة

- خليفة الخلفاء (وهو يرأس جماعة الخلفاء)

- نائب النندر (ويرأس خلفاء البندر)

- نائب المركز (ويرأس خلفاء قرى المركز)

- نائب المحافظة (ويرأس جميع خلفاء المحافظة)

- شيخ عموم الطريقة.

النقباء: ومراتب النقباء عادة كالآتى.

١ - نقيب خدم ثم نقيب للقهوة ثم نقيب للطعام ثم نقيب لمجلس الذكر ثم نقيب للسجادة ثم نقيب للشيخ ثم خليفة.

ومن الملاحظ أن مراتب الطريقة هذه مراسيم ونظم استحدثت بعد القرن السابع الهجرى.

(١٩) جامع الأصول للكشمخوى من ص ٧٨ إلى ٨٣ باختصار.

ثم يقول الكشمخوى: «واعلم أن الإفراط من الصمت مضر بالحكمة، والإفراط من السهر مؤذ للحواس، والإفراط من الخلوة يؤدي إلى الاختلاط، لكن خير الأمور أوسطها، وهو مع ذلك يجاهد نفسه إلى أن يزيل أخلاقه الذميمة من العجب والرياء، والكبر والحسد، والبخل والحقد، واليأس والقنوط من رحمة الله، وحب الجاه، واتباع الهوى، والتذلل للدنيا، والشماتة والجبن، والتهور والغل والغش، فهذه وأمثالها من صفات القلب، ومغارس الفواحش فيه، ومنابت الأعمال المحظورة»^(٢٠).
أما المرتبة الرابعة فهي: «مرتبة التقريب، وبعد أن يدخل السالك الصادق إلى الخلوة بشروط، ويداوم الذكر ولا يتركه ساعة حتى يصير الذكر له بمثابة النفس يجري من غير اختيار ولا تقصد. فإذا حصل له هذا اتسعت له ميادين الله ومرافق أسراره»^(٢١).

هذا هو المنهج المتبع للانتساب للطريق، ثم مراتب الطريق. غير أننا نلاحظ أنه مما أساء إلى الطرق الصوفية تلك الرخص والإجازات التي تمنح لكل من هب ودب، ولهذا نجد أن الكثير من هؤلاء الأتباع لم يحفظوا عهدًا ولا ذمة، فنلمس أن «البعض يلجأ إلى التلصص في الدخول إلى زمرة الصوفية، عن طريق الحصول على إجازة من شيخ معتمد في الطريق، وهذه الإجازة تصریح له بتربية المريدين في هذه الطريقة، وما إن يحصل عليها حتى يسخرها في سبيل أهوائه ومطامعه، فيبيع دينه بدنياء ابتغاء عرض زائل، وحياة تافهة حقيرة كلها غش وخداع.

أمثال هؤلاء من السفلة كانوا سببًا في تشويه معالم الطريق، وانصراف الناس عنها، فالذي هاجم الصوفية إنما هاجم هؤلاء الأدعياء، وظن أنهم يمثلون كل الصوفية والصوفية من هؤلاء براء»^(٢٢).

مراسيم الطريق الصوفي ونظمه:

بعد أن تناولنا مراتب الطريق، نقدم صورة لمراسيم الطريق الصوفي، حتى تتضح الملامح النظامية والشكلية للطرق الصوفية.

والمراسيم التي سأحدث عنها الآن مع كونها خاصة بإحدى الطرق الصوفية، تكاد تكون نفس مراسيم الطرق الصوفية الأخرى الموجودة في مصر. وهذه المراسيم معظمها، إن لم يكن كلها، عرفت بعد القرن السابع الهجري حينها حاول خلفاء الطريق وضع مراسيم ونظم لأتباعهم في الطريق. ويصور لنا مراسيم الطريق الصوفي المرحوم السيد الغنيمي التفتازاني والد الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني شيخ الطريقة الغنيمية بمصر، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية من خلال حديث له مع أحد محرري مجلة «الدنيا»^(٢٣).

يقول السيد الغنيمي التفتازاني: «أول ما بدأت به حياتي الصوفية أتى كنت نقيبًا للخدم -

(٢٠)، (٢١) جامع الأصول للكشمخوى ص ٨٣، ٨٤.

(٢٢) من قادة الفكر الصوفي السيد إبراهيم الدسوقي للأستاذ عز الدين خلف الله ص ٢٦٣.

(٢٣) ذكر الحديث ونقله: الأستاذ محمد عبد المنعم حفاجي في كتابه الصوفي المجدد ص ٥٠ إلى ٥٢.

الأحذية - أتولى حراستها للذاكرين، ثم نقيباً للقهوة، وأزاول عملها وسقيهاها، ثم نقيباً للطعام أعمل بيدي في طهيه وأحمله إلى الأكلين، وأصب على أيديهم الماء بعد أن يفرغوا منه، ثم نقيباً لمجلس الذكر أفتتحه وفق أصوله قعوداً وقياماً، وأختتمه في النهاية على حسب ما تقتضيه روح الطريقة من نظم، ثم نقيباً للسجادة أحملها في المواكب، وأقف خلفها بعصاى عدد الحضرات، ثم نقيباً للشيخ أتولى بنفسى خدمته في طعامه وشرابه، وفي نضو الأضوار عن ملابسه، ثم أذنت منه بعدئذ بالتسليك، وتلك هى مرتبة الخلافة الصوفية. ومن ثم دعيت إلى الخلوة حتى أستكمل النهوض بتعاليم الطريق جميعاً، فإن الخلوة واجب لا يعزب أحد الخلفاء عن أدائه، وإنه لا يدهشك أن تعلم بأن حلقاتها لا تتم إلا في سنوات ثلاث، فيختل الإنسان في العام الأول أربعين يوماً، ويختل في الثانى أحد عشر يوماً، ويكتفى في العام الثالث بثلاثة أيام.

التنظيمات الإدارية للطرق الصوفية:

أسس صلاح الدين الأيوبي خانقاه^(٢٤) سعيد السعداء، الذى يعد أول خانقاه أقيم للصوفية بمصر، كما يعد أول تنظيم إدارى للطرق الصوفية.

وبعد ذلك نلاحظ أن أهم العصور التى اهتمت بالتنظيمات الإدارية للطرق الصوفية فى مصر هو العصر المملوكى، حيث انتظمت فيه الصوفية فى جماعات مرتبة داخل الخانقاوات التى أنشئت بكثرة فى هذا العهد. «ومن مظاهر تنظيم الصوفية فى العصر المملوكى كيفية تقدم المريد للجماعة، ثم وصوله إلى درجة النقابة فالخلافة، ثم تحدته عن أتباعه ومريديه واتصاله بهم، ثم اتصال الشيخ بالجميع حتى يسهل عليه بث ما يريده من تعاليم، وتلقين ما يراه من أوامر وأحيط ذلك كله بسياج طاعة الشيخ»^(٢٥). وقد تطورت بعد ذلك التنظيمات الإدارية للطرق الصوفية فى العصور التالية^(٢٦) حتى أصبحنا نجد فى العصر الحديث أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية يعين بقرار من رئيس الدولة.

وهذه التعقيدات والتنظيمات الشكلية والإدارية المختلفة لم يعرفها أصحاب الطريق فى القرن السابع الهجرى فكان الطريق على ما قلنا عهداً بين شيخ ومريد يريد أن يصحبه فى طريق الله فيعاهد المريد شيخه على التوبة والإجابة إلى الله وذكره.

(٢٤) أصل كلمة خانقاه فارسية تطلق على المباني التى تقام لإيواء الصوفية الذين يظلون فيها للعبادة وقد انتشرت هذه المباني منذ القرن الحادى عشر، وفى العهد العثمانى سميت هذه المباني (تكايا) وخصصت لإيواء الدراويش الذين ينقطعون للنسك والعبادة. (٢٥) بحث «الطرق الصوفية» للدكتور التفتازانى مجلة كلية الآداب. مجلد ٢٥ ص ٦٤.

(٢٦) تطورت التنظيمات الإدارية للطرق الصوفية فى مصر فى القرون التالية من أهمها أنه «أصبح للطرق الصوفية منذ القرن ١٩ الميلادى أو ما قبله بقليل: مشيخة عامة لصاحبها التكلم على جميع الطرق، وأصبح لكل طريقة شيخ ولكل شيخ خلفاء فى القرى، وبواب فى المراكز والمدريات ولكل خليفة مريدون والشيخ يدير أمر الخلفاء، والخليفة أمر المريدين من حيث إرشادهم ومراقبتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وعرف رئيس الصوفية بشيخ مشايخ الطرق الصوفية. المرجع السابق ص ٦٦. نقلًا عن المخطط التوفيقية وتاريخ الجبرق والنجوم الزاهرة.

ملاحح الطرق الصوفية وخصائصها:

ملاحح الطريق الصوفي على ما ذكرنا:

١ - شيخ.

٢ - ومريد.

٣ - وعهد بينها.

أما وأهم خصائص الطرق الصوفية فهى:

١ - الذكر.

٢ - السماع.

٣ - الأحزاب والأوراد.

٤ - الموالد.

ملاحح الطريق الصوفي

أولاً - الشيخ:

الشيخ بمثابة الأستاذ للمريد. فالمرید كالتالب والتالب لا يستطيع أن يتقدم فى دروسه بدون موجه ومرشد (ولا يستطيع الفرد - فى نظر الصوفية أن يسلك هذا الطريق بمفرده، لأنه طريق صعب متشعب المسالك كثير المنحنيات ملء بالصعاب، يتربص بسالكه أعداء أسداء فى حاجة إلى جهاده، ومن هؤلاء الأعداء: الشيطان والنفس والهوى - لذلك لا بد لمن يسلك هذا الطريق الصعب من مرشد أو هاد يأخذ بيده. هو الشيخ^(٢٧)).

فالشيخ هو الذى يحدد لمريده طرق الوصول إلى الله ويساعده على السير. والشيخ المسلك هو «الذى سلك الطريق على يد شيخ واصل، فترقى فى المقامات من مقام التوبة إلى مقام المشاهدة...، ثم عاد بعد اعتلاء تلك المقامات لقيم الشريعة وسلك الناس فى مراحل الطريقة، ويفتح لهم بإذن الله أبواباً ومناقد يشرفون منها على أضواء الحقيقة^(٢٨)».

ويقول شهاب الدين السهروردى «ولا بد للمريد من شيخ مرسد إلى الحق يرشده ويلقنه الذكر ويلقى فى روعه النور، فإن تلقين الشيخ يلقي باطن المرید ويسرى فيه كأنما يلقي من سراج، فعلى المرید اختيار الشيخ الصالح المشهود له بالعلم والمعارف واتقاء المحارم^(٢٩)».

(٢٧) السيد أحمد البدوى للدكتور سعيد عاشور ص ١٨٣.

(٢٨) المدخل إلى التصوف للمنوفى ص ٦١.

(٢٩) عوارف المعارف للسهر وردى ص ٧٠.

وقال ابن عطاء الله السكندري «من لم يكن له شيخ يوصله إلى سلسلة المتابعة فهو في الطريق لقيط لا أب له، وفي المعرفة دعوى لا نسب له» (٣٠).

أما عن الشروط والمواصفات المطلوبة في الشيخ فيحدثنا عنها الإمام الجنيد بوضوح ويقول: «لا يستحق أن يكون شيخا حتى يأخذ حظه من كل علم شرعى، وأن يتورع عن جميع المحارم، وأن يزهد في الدنيا، وألا يشرع في مداواة غيره إلا بعد فراغه عن مداواة نفسه، وحتى يكون على علم يهدى به العباد فإذا مرض مريده بسبب شبهة في علم التوحيد داواه، وإذا تحير في مسألة من مسائل الفقه أفتاه، ويشترط أن يكون لديه القناعة بالغنى عن الناس، وأن يخاف ويخشى من المعاصى والأدناس، وأن يلزم العمل بالكتاب والسنة.. يزن أقواله وأفعاله بميزان الشريعة والطريقة فإن رأيت منه شيئا مخالفا للشرع فاتركه حتى وإن كان ذا حال صحيح، فما عليك في رده بحكم الشرع من بأس ولا تتخذة مرشدا» (٣١).

ومن ذلك فإن أهم شروط الشيخ الذى يلقى المريد إليه نفسه أن يكون «ذا ذوق صريح، وهمة عالية، وحالة مرضية، وبصيرة نافذة. فمن كان فيه خمسة لا تصح مشيخته: الجهل بالدين، وإسقاط حرمة المسلمين، والدخول فيما لا يعنى، واتباع الهوى في كل شىء، وسوء الخلق من غير مبالاة» (٣٢).

وعلى ذلك نجد أن الشيخ «لا يقتصر على ليس الزى والهيئة وإرخاء العذبة وحضور الولائم، وتقول له نفسه من حين حصل لك الاعتقاد والتلامذة: أنت بخير كبير. وكلما كثر أتباعه ومعتقده اغتر وحمد الله، وكلما قلوا انقبض واغتم وسخط في الباطن على الله. بل لا ينبغي الالتفات لهذه الأمور بوجه من الوجوه، فشان الفقير دوام الاقبال على الله باطنا وظاهرا بأنواع القربات والعبادات، فهو في غفلة عن أحواله الظاهرة وهذا أهل حضرة السلطان ليس لهم نظر في حال مجالسته إلى ظاهرهم، ولا إصلاح عما متهم، ولا وسخ ثيابهم، ولا إلى سجادة يجلسون عليها، ولا غير ذلك من أحوال الغافلين عنه» (٣٣).

«وواجب الشيخ أن يتعرف على أحوال مريديه ويتفقدهم ويتابع ظروفهم. ومن ناحية أخرى ينبغي عليه ألا يتفاخر بالمشيخة، أو لقب شيخ، هذا كلام صحيح ليس فيه كذب بخلاف لفظ السيادة والمشيخة فقد لا يكون سيديا ولا شيخا عند الله تعالى فيقع الفاعل له ذلك في الكذب. هذا الذى ينبغي للشيخ أن يظنه بنفسه دائما فيحصل من لم يعطه على ذلك. وأما التلميذ فهو مأمور بالأدب معه فلا يناديه باسمه فقط من غير لفظ سيادة أو مشيخة أو نحوها. ولا بألقابه المذمومة وإن كان حقا» (٣٤).

وينبغي على الشيخ مراعاة كرامة مريده فما هو ذا سيدى أبو العباس المرسى رضى الله عنه من دقته

(٣٠) نداء الطريق للمتوفى ص ٦٩.

(٣١) الرسالة القشيرية ص ٩٠.

(٣٢) جامع الأصول ص ٥٣، ٥٤.

(٣٣) الأنوار القدسية في آداب العبودية للشعراني ص ٣٤.

(٣٤) المرجع السابق ص ٣٤.

في مراعاة الكرامة الإنسانية للمريدين، أنه كان يكره للأشياخ إذا جاءهم مرئد أن يقولوا له: قف ساعة، ويقول. إن المرئد يأتي إلى الشئخ بهمة المتوقدة فإذا قيل له: قف ساعة، طفئ ما جاء به» (٣٥)

ثانيا - المرئد:

إذا كان الشئخ يمثل الزاوية الأساسية في الطرق الصوفية فإنه يدون وجود مرئدين لهذه الطرق ما قامت ولا كانت هناك طرق صوفية.

والمرئد هو سالك الطريق الذي يسير في الطريقة حسب إرشادات شئخه فيسلك طريقه كما يرسمه له شئخه حتى يصل إلى غايته.

ويمكن أن نلخص خطوات المرئد نحو الطريق في خطوات ثلاث تبدأ بالتوبة ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾. النور - آية ٣١.

الخطوة الثانية هي أخذ العهد من الشئخ بطاعة الله ورسوله والسير في الطريق. والخطوة الثالثة هي التلقين وهو «تعليم الشئخ للمرئد كيفية الذكر، نطقاً وبدءاً في مرحلته الأولى، ويتجدد التلقين كلما قطع المرئد مرحلة من مراحل القرب من الله سبحانه وتعالى» (٣٦).

ومن ذلك يتضح لنا أن أهم واجبات المرئد نحو شئخه طاعة أوامر شئخه. قال أبو الحسن الشاذلي: «عليك أيها المرئد بالعكوف على أعتاب شئخك، فإنك لو علمت ما انطوى عليه الشئخ ما برحت عن أبوابهم ولأتيتهم سعيًا على الوجه» (٣٧).

وواجب المرئد ألا يكتفم أي سر عن شئخه بل ينبغي عليه أن يذكر له كل ما يجول بخاطره من أسرار وخطرات وهموم ومشكلات فهو طبيبه ومداويه.

وقد ينتقد رجال التصوف والطرق الصوفية من أجل ذلك. وقد تفسر إطاعة المرئد إطاعة عمياء لشئخه وإخباره بكل أحواله وأسراره بأن في ذلك محورًا لشخصية الفرد وضعفًا وانحلالًا لمقوماتها وقضاء على إرادته وحرئته واختياره.

وقد عبر عن ذلك بعضهم بقوله: «الصوفية كثيرًا ما يشبهون هذه الصلة بصلة الطبيب بالمريض، والمرض داء نفسي دفين، فلا تجوز المقارنة بوسائل التربية الحديثة، وإنما بالمحلل النفسي وفي العلاج النفسي تقوم مثل هذه العلاقة حين يسلم له المريض قياده ويطلع على كل أسراره، ولا يقدم على أمر حتى يستأذنه، كل ذلك لضرورة العلاج الذي يمتد سنين، ويستند كل من النظامين إلى فكرة الإيحاء الغيرى التي تقتضى من جانب المرئد أو المريض قابلية تامة للتصديق أو الاستهواء. وتتشابه الطريقتان كذلك في الاستناد إلى حتمية الثنائية إذ لا يتسنى العلاج إلا بوجود طرفين: محلل ومريض،

(٣٥) كتاب أبو العباس المرسي للدكتور الإمام الأكبر للشئخ عبد الحلیم محمود ص ١٨.

(٣٦) السيد البدوى للإمام الدكتور عبد الحلیم محمود ص ١٨.

(٣٧) المآخر العلية لابن عباد ص ٧٧.

أو شيخ ومريد، كذلك يبدو التماثل شديدًا، إذا علمنا أن الصوفية كانوا على وعى بفكرة اللاشعور واستحالة إدراك المريض إلى مكوناته مع ماله من أثر في السلوك^(٣٨).

ولتوضيح ذلك نقتبس نصًا للجنيد: إن أمراض الأبدان يعبر عنها المريض بما يجد من ذاته واصفًا ما حل به من بلائه. أما علل القلوب فإن المريض مقصر عن بلوغ نعتة لذلك نختلف عن الوصف لما هنالك... فالطبيب الخبير البصير يكشف لأهل الأمراض عما وجدوا وينبئهم عن زوال ما فقدوه حتى كأن الموصوف بعبارة اللسان منظور إليه بحقيقة العيان، من أجل ذلك كله كان الطبيب أعلم بداء السقيم من نفسه وأحق أن يصف له من الدواء ما يكون سببًا لبرئه^(٣٩).

وينبغي أن نفهم أنه «ليس هناك ما يبرر إرجاع هذه الصلة إلى مبدأ الاعتراف عند بعض المذاهب المسيحية، فالاعتراف المسيحي متصل بأصل من أصول الدين، أما الاعتراف الصوفي فهو جزء من نظام أخلاقي ولا صلة له بأية مسألة اعتقادية»^(٤٠).

وواجب المرید عدم الاعتقاد بعصمة الأولياء والمشايخ لأنهم ليسوا أنبياء، يقول القشيري ناصحًا: «لا ينبغي للمرید أن يعتقد في المشايخ العصمة. بل الواجب أن يذره وأحوالهم فيحسن بهم الظن ويراعى الله تعالى وحده فيما عليه من الأمر - والعلم كافي في التفرقة بين ماهو محمود وماهو معلول»^(٤١).

ولقد ترك مشايخ الطرق الصوفية للمرید حرية اختيار الشيخ والطريقة التي يرغبها فإذا ما تم له اختيار الطريقة وشيخها ينبغي الالتزام به والسير على نهجه وخطاه.

ويضع لنا الشيخ الحداد في رسالته (آداب سلوك المرید) بعض آداب المرید مع شيخه فيقول: «إذا أردت - أيها المرید - من شيخك أمرًا أو بدا لك أن تسأله عن شيء فلا يمنعك إجلاله، والتأدب معه عن طلبه منه، وسؤاله عنه، وتسأله المرة والمرة والثلاث فليس السكوت عن السؤال والطلب من حسن الأدب . اللهم إلا أن يشير عليك الشيخ بالسكوت أو يأمرك بترك السؤال. فعند ذلك يجب عليك امتثاله، وإذا منعك الشيخ عن أمر أو قدم عليك أحدًا فإياك أن تتهمه ولتكن معتقدًا أنه قد فعل ما هو الأنفع والأحسن لك»^(٤٢) ويقول أيضًا: «وإذا وقع منك ذنب أوجد عليك غضب الشيخ بسببه فبادر بالاعتذار إليه من ذنبك حتى يرضى عنك، وإذا أنكرت قلب الشيخ عليك، كأن فقدت منه بشرًا كنت تألفه أو نحو ذلك، فحدثه بما وقع لك من تخوفك تغير قلبه عليك بشيء أحدثته فتتوب عنه، أو لعل الذي توهمته لم يكن عند الشيخ وألقاه الشيطان إليك ليسوءك به»^(٤٣).

(٣٨) الفلسفة الأخلاقية للأستاذ الدكتور أحمد صبحي ص ٢٤٨.

(٣٩) ذكره الأستاذ الدكتور صبحي في كتابه الفلسفة الأخلاقية ص ٢٤٨ عن «رسائل الجنيد» تحقيق الأستاذ الدكتور على

حسن عبد القادر. طبعة لندن سلسلة [جب] التذكارية الكتاب رقم ٢٢ ص ٨٠، ١٢.

(٤٠) التصوف: الثورة الروحية في الإسلام ص ٢٦٨ للأستاذ الدكتور أبو العلا عفيفي.

(٤١) الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٧٤٣.

(٤٢) قوت القلوب الجزء الأول ص ١٩٤.

(٤٣) رسالة آداب سلوك المرید للشيخ الحداد ص ٣٠.

وأيضاً من أهم آداب المريـد مع سيـخه الإنصـات لكل ما يقوله، وحسن الظن بشيـخه وأن يكون مستعداً دائماً في كل الأحوال لخدمة سيـخه.

يقول أبو طالب المكي في قوت القلوب «اعلم أن المريـد لا بد له من خصال سبع: الصدق في الإرادة وعلامته إعداده العدة، ولا بد له من السبب إلى الطاعة، وعلامة ذلك هجر قرناء السوء، ولا بد له من المعرفة بحال نفسه. وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس، ولا بد له من مجالسة عالم بالله، وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه، ولا بد له من توبة نصوح، بذلك يجد حلاوة الطاعة ويثبت على المداومة. وعلامة التوبة قطع أسباب الهوى، والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه. ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها العلم، وعلامة ذلك الحلال المطالبة به، وحلول للعلم فيه فيكون بسبب مباح وافق فيه حكم الشرع، ولا بد له من قرين صالح يؤازره فيه على ذلك، وعلامة القرين الصالح معاونته على البر والتقوى، ونهيه إياه عن الإثم والعدوان»^(٤٤).

وينصح الشعـراني المريـد حتى يصبح في طريق الصوفية ويسير على نهج إسلامي سليم ليس به ابتداع وألا يدخل في طريق القوم إلا بعد تزلجه من علم الشريعة والحديث، وإلا فيخلف عليه الزندقة والابتداع.. ومن شأنه أن يقرأ شيئاً من عقائد السنة قبل دخوله في طريق الفقهاء ليصح اعتقاده مما يتوهمه غالب الخلق^(٤٥).

وهذا يصبح المريـد مريداً صادقاً يسير على نهج إسلامي ويتبع الطريق المستقيم والطريقة المثلـى ويهتدى بنور سيـخه وأستاذه الأمين.

ثالثاً - العهد:

إذا كان الطريق يتشكل ويتكون من شيخ ومريد فإن الذي يربط بينهما العهد والبيعة، والعهد: هو أوثق رباط بين رجلين تحابا في الله وتعاهدا على طاعته.. إنها بيعة لله، وفي الله، وبالله. قال تعالى ﴿لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحاً قريباً﴾ آية ١٨ - الفتح.

وقال رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه - وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله ﷺ قال: وحوله جماعة من أصحابه «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك».

(٤٤) قوت القلوب الجزء الأول ص ١٩٤.

(٤٥) الأنوار القدسية في آداب العبودية للشعراني ص ١٢٣، ١٢٤.

ويقول تعالى ﴿إِن الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ آية ١٠ - المتح. والعهد والمبايعة للشيخ معناه: الأخذ والمصافحة، ومبايعة لرسول الله ﷺ فكل بيعة حصلت بعد بيعة الرسول ﷺ هي في الحقيقة تجديد لبيعته، والآية الكريمة السابقة توضح أن بيعة الرسول هي بيعة الله على ما ذكرنا. ﴿إِن الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنَّا﴾ آية ١٠ - الفتح.

والبيعة عقد إلزامي يلزم المتعاقدين بكل ما في بنود البيعة، والبيعة أشد وأوثق من الإيمان ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ آية ٩٢ - النحل.

ومهما تعددت صور وكيفيات أخذ العهود لكل طريقة، إلا أنها تتفق في أن واجب المرید الذي يرغب في أخذ العهد عن شيخ ينبغي على هذا الشيخ أن يأمره بالتطهر من الحدث والخبث ليتيها لقبول ما يليق به، ويتوجه إلى الله تعالى. ويسأله القبول ويتوسل إليه في ذلك بنسبنا ونبينا محمد ﷺ، لأنه الوسطة بينه وبين خلقه، ويضع يده اليمنى على يده اليمنى.. ثم يقول للمرید بعض سور القرآن وآيات المواثيق والعهود ويقول المرید مثلاً يقول له شيخه..، ثم يقول له الشيخ: قل اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك أني قد قبلته شيخاً في الله ومرشداً وداعياً [ثم يقول الشيخ]: اللهم إني أشهدك أني قد قبلته ولداً في الله تعالى فأقبله وأقبل عليه وكن له ولا تكن عليه وانظر غايتك إليه (٤٦).

أهم خصائص ومميزات الطرق الصوفية

أولاً - لبس الخرقة:

إذا كان الطريق على ما بيننا يقوم على شيخ ومرید بينهما عهد، فإن أهم خصائص الطريق لبس المرقعة أو الخرقة الصوفية.

ويكاد يجمع أصحاب الطرق الصوفية المختلفة أنهم أخذوا الخرقة من فلان عن فلان في سلسلة عنعنة طويلة تنتهي إلى الإمام على كرم الله وجهه.

يقول الهجویری: وقد أمر مشايخ هذه الطريقة المریدین بأن يتحلوا بالمرقعات ويتزينوا بها، وفعلوا هم أيضاً ذلك. لتكون لهم علامة بين الخلق، ويكون الخلق رقباء عليهم، فإذا خطوا خطوة على خلاف، فإنهم يطلقون فيهم لسان الملامة، وإذا أرادوا إتيان المعصية في تلك الثياب. فإنهم لا يستطيعون النجاة من الخلق (٤٧).

(٤٦) ظهور الحقائق العظيمة ص ٣٠.

(٤٧) كشف المحجوب للهجویری ص ٢٤٥.

ثم يقول: وفي الجملة: المرقعة زينة لأولياء الله عز وجل. يعز بها العوام ويذل بها الخواص، وعز العوام هو أنهم حين يرتدونها يحترمهم الخلق، وذل الخواص هو أنهم حين يرتدونها ينظر إليهم الخلق بعين العوام، ويلومونهم بذلك فهي لباس النعم للعوام، وجوشن البلاء للخواص، لأن أكثر العوام يكونون فيها مضطرين حين تقصر أيديهم عن عمل آخر، ولا تكون لهم آلة أخرى لطلب الجاه، فيطلبون بها الرياسة، ويجعلونها سببا لجمع النعم، ثم إن الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على العز. فتكون لهؤلاء ولأولئك نعماء (٤٨).

ويقول ابن زروق في كتاب قواعد التصوف: لباس المرقعة أعذر على دفع الكلف، وأذهب للكبر، وأقرب للحق، مع الاقتداء بعمر رضى الله عنه إذ لبسها مع وجود غيرها لصلاح قلبه، ألا تراه حين ألبس غيرها قال: (أنكرت نفسي) (٤٩).

ويعتمد الصوفية في لبس الخرقة على حديث نبوى، ويقولون إنه سنة عن النبي ﷺ، فالهجویری مثلا يقول (٥٠): «إن لبس المرقعة شعار المتصوف، ولبس المرقعات سنة، ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام (٥١): «عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيمان في قلوبكم (٥٢)».

وأرجو أن أكون مصيباً، وألا أكون مغالياً حين أقول: إن هذا الحديث الذى رواه الحاكم فى «المستدرک» واهى الضعف، وذلك لأن الحبيب المصطفى ﷺ كان يرتدى الصوف وغيره، كما لا أتصور أن لبس الصوف يجعل فى قلب المسلم حلاوة الإيمان فهناك ملايين من البشر يرتدون الصوف ولا إيمان عندهم ولا يشعرون، أو يستشعرون حلاوة الإيمان فى قلوبهم.

فإذا لم يكن المرید يملك الإيمان الحقیقى فإنه لن يشعر قط بحلاوته، وتكون خرقة الصوف مجرد خرقة الصوف لا غیر، لا معنى ولا جوهر لها، ولهذا يقول الصوفية: وشروط لبس المرقعة كلبس الكفن، لأنهم يقطعون الأمل من لذة الدنيا ويظهرون قلوبهم من راحتها، ويبقون عمرهم كله على خدمة الحق جل جلاله، ويبرأون تماما من الهوى، ومن ثم يعرى الشيخ المرید بإلباسه الخرقة، فهو يقوم بحققها، ويجتهد تماما فى أداء هذا الحق ويحرم على نفسه رغباتها (٥٣).

وقال الإمام السهروردي - قدس الله روحه - فى عوارف المعارف: «لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المرید، وتحكيم من المرید للشيخ فى نفسه، والتحكيم سائق فى الشرع بمصالح دنيوية، فلماذا ينكر المنكر لبس الخرقة على طالب صادق فى طلبه؟، ويقصد شيخاً بحسن ظن وعقيدة يحكمه فى نفسه لمصالح دينية، وليرشده ويهذبه، ويعرفه، طريق المواجيد ويبصره بأفات النفس، وفساد الأعمال،

(٤٨) المرجع السابق.

(٤٩) قواعد التصوف لابن زروق ص ٨٨.

(٥٠) كشف المحجوب للهجویری ص ٢٤١.

(٥١) رواه الحاكم فى المستدرک عن أبى امامة (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ١٠٧).

(٥٢) لم أجده فى الكتب الستة وقد ذكره الحاكم فى المستدرک وتعنه البيهقى فى شعب الإيمان.

(٥٣) كشف المحجوب للهجویری ص ٢٥٢.

ومداخل الله، ويسلم نفسه إليه، ويستسلم لرأيه، واستصوا به، في جميع تصاريفه، فيلبسه الخرقة إظهاراً للتصرف فيه، فيكون لبس الخرقة علامةً للتفويض والتعليم، ودخوله في الشيخ كدخوله في حكم الله وحكم رسوله، وإحياء سنة المبايعة مع رسول الله ﷺ»^(٥٤).

ويقول صاحب ظهور الحقائق: «إذا أراد الشيخ أن يلبسه - أى يلبس المريد - الخرقة، فليتطهر ويأمره بالتطهر، ثم توضع الخرقة بين أيديها، ويقرأ الفاتحة ويلبسها الشيخ بيده المريد قاصداً بذلك الإنابة عن الله تعالى ورسوله، ثم يذكر له نيتها كأن يقول ألبسكها كما ألبسني إياها شيخى فلان إلى آخره»^(٥٥).

وكما قلنا إن مشايخ الطرق يرفعون سلسلة خرقتهم للإمام على رضى الله عنه حتى أن العلامة ابن خلدون يقول في مقدمته بدون لف أو دوران: «إن الصوفية نقلوا نظامهم عن التشيع، حتى أن الصوفية لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم ونحلتهم رفعوه إلى على رضى الله عنه»^(٥٦). وبالطبع فإن كلام العلامة ابن خلدون به مبالغة شديدة فإنها تأثيرات ضعيفة لا ترقى إلى درجة أن يقول الأستاذ العلامة أنهم نقلوا نظامهم الصوفى عن التشيع. وحديث ابن خلدون سيجرنا بالطبع إلى الحديث عن صلة التصوف بالتشيع.

صلة التصوف بالتشيع:

يلاحظ بعض الباحثين أن هناك التقاءً في كثير من الأقطار بين التشيع والتصوف، إذ الدين لدى الفريقين طاعة رجل، فالمرجع في أحكام الدين لدى الشيعة هو الإمام كما أن من لم يكن له شيخ على حد تعبير البسطامى فشيخه الشيطان، ومصدر العلم لدى أو إلهى لدى الفريقين، وقد أثبت الشيعة العصمة لأنتمهم كما أثبت الصوفية الحفظ لشيخوخهم^(٥٧)، ثم استقى الصوفية عن الشيعة فكرة الباطنية وأركانها من الغوث والقطب والأوتاد والأبدال والنجباء، وفي ذلك يشير ابن خلدون إلى أن الصوفية المتأخرين قد خالطوا الاسماعيلية وأشرب كل واحد منهم مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم^(٥٨).

ويحدثنا بعضهم عن الصلة بين التصوف والتشيع^(٥٩) فيقول: «والواقع أن الصلة وثيقة بين التشيع والتصوف، فعلياً هو معبود الشيعة، وهو إمام الصوفية، أليس هو الذى أشار إلى العارفين حين قال لكميل بن زياد: أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً، هجم بهم العلى على حقيقة الأمر

(٥٤) عوارف المعارف للسهروردى ص ٧٥ وظهور الحقائق ص ٢٢

(٥٥) ظهور الحقائق للعطاس ص ٣١

(٥٦) مقدمة ابن خلدون ٤١٣ وذكر النص أيضاً الأستاذ الدكتور سعيد عاشور في كتابه عن السيد البدوى ص ٢٥

(٥٧) الصوفية وأصحاب الطرق على الخصوص نفوا العصمة عن شيخ الطريق.

(٥٨) بحث عن التصوف: إيجابياته وسلبياته للاستاذ الدكتور أحمد صبحى بمجلة الفكر العربى ص ٣٧٥.

(٥٩) التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق: الجزء الثانى للدكتور زكى مبارك ٣٣، ٣٤.

فباشروا حقيقة اليقين^(٦٠) وقد حدثوا أن الجنيد أخذ الطريقة عن خاله سرى السقطي، وكان أخذها عن معروف الكرخي، ومعروف الكرخي أخذها عن علي بن موسى الرضا^(٦١).

ويذكر أن «طبيعة الأشياء توجب أن يقترب التشيع والتصوف، فالشيعة انهزموا في ميدان السياسة، والصوفية انهزموا في ميدان الحياة^(٦٢)، والاشتراك في الهزيمة يقرب بين النفوس...، ومما يقارب بين المذهبين أن الشيعة والصوفية يؤمنون بالأسرار ويبحثون عن النجاة في العوالم الغيبية، ولذلك تشابهت أوهامهم وظنونهم وأمانيتهم، وتقاربهم في مذاهبهم المعيشية والاجتماعية، وصرت ترى لديهم سمائل مشتركة في تناول الأشياء وفهم الحياة والناس^(٦٣).

ورأينا أن التأثيرات الشيعية ضعيفة في التصوف خصوصا في تصوف أصحاب الطرق الصوفية كما قلنا، وهذه التأثيرات الشيعية الضعيفة في التصوف وفي تصوف الطرق الصوفية على الأخص مبعثها إلى أن كل مشايخ الطرق الصوفية في مصر ينتهي نسبهم إلى الإمام علي^(٦٤) المثل الأعلى للشيعة والصوفية، وإذا كان حب الإمام علي رضي الله عنه يسهل عند البعض إبراز آثار شيعية في الفكر الصوفي، فإن المسلمين جميعا يشاركون الشيعة في حبهم الإمام علي وآل البيت جميعا. فقد آخى النبي ﷺ بينه وبين الإمام علي رضي الله عنه ثم إن عليا رضي الله عنه زوج ابنته البتول السيدة فاطمة الزهراء ووالد ريحانتي رسول الله ﷺ. الحسن والحسين.

ألم يقل رسول الله ﷺ فيما ذكره - البخارى ومسلم - في حديث الغدير «من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وقال رسول الله ﷺ: «إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن» [حديث صحيح] وقول علي نفسه: (فو الذي برأ النسمة إنه لعهد النبي إلى لا يجبني إلا مؤمن ولا يبيغضني إلا منافق)^(٦٥).

وقال رسول الله ﷺ: «علي أخى في الدنيا والآخرة» [رواه الطبراني في الكبير] وقال رسول الله ﷺ: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن ينفركا حتى يرادا على الحوض» [رواه الحاكم في المستدرک عن أم سلمة].

إن المسلمين سنة وشيعة يتشاركون في حبهم العظيم للإمام علي كرم الله وجهه وكون الصوفية يجعلون علي رأس سندهم وقمة سلسلتهم الإمام علي كما يفعل الشيعة لا يجعلنا نغالى في الأمر فنتهم الصوفية بأنهم أخذوا نظامهم في التصوف عن التشيع.

الحق أن رأى العلامة ابن خلدون ومن نحا نحوه في هذا فيه كثير من المغالاة الزائدة .

(٦٠) نقلها المرحوم الدكتور ركي مبارك عن رسائل إخوان الصفا ج ١ ص ٢٩٨.

(٦١) النجوم الراهرة ج ٨ ص ١٦٩.

(٦٢) هذه فكرة خاطئة سنناقشها في موضعها المناسب من هذا الكتاب.

(٦٣) التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق ج ٢ ص ٣٥.

(٦٤) عدا طريقة واحدة هي الطريقة النقشندية فينتهي نسب مشايخها إلى أبي بكر الصديق

(٦٥) ضحى الإسلام للأستاذ المرحوم أحمد أمين ج ٢ ص ١٢٢.

ثانيا - الذكر:

إذا كانت الخرقه من خصائص الطرق الصوفية ومميزاتها الظاهرة، فإن الذكر أيضا من أهم تلك الخصائص والمميزات.

وآيات القرآن الكريم تبين في إشراق تام فضل الذكر..، يقول العلي القادر في كتابه العزيز: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (٦٦) ويقول: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٦٧) ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٦٨) ويقول: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٦٩).

وفي الحديث القدسي الذي رواه البخارى ومسلم (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ خيرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) (٧٠). وأخرج الحاكم عن البراء مرفوعا: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو كعتق نسمة) (٧١).

وأخرج ابن جرير في تفسيره عن قتادة قال: (افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون، عند الضراب بالسيوف. فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. (آية ٤٥ - الأنفال).

سند الصوفية في تلقين ذكر الله تعالى:

أخرج الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي بعدة أسانيد أن الإمام علي كرم الله وجهه قال: سألت رسول الله ﷺ: فقلت يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله عز وجل، وأسهلها على العباد، وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال رسول الله ﷺ: «يا علي: عليك بمداومة ذكر الله تعالى سرا وجهرا» فقال علي رضي الله عنه: كل الناس ذاكرون، وإنما أريدك أن تخصصني بشيء، فقال رسول الله ﷺ: «يا علي: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. (لا إله إلا الله)، ولو أن السموات السبع والأرضين السبع وضعن في كفة، و (لا إله إلا الله) في كفة لرجحت»، ثم قال رسول الله ﷺ: «يا علي: لا تقوم

(٦٦) الآية ١٥٢ من سورة البقرة.

(٦٧) الآية ٢٨ من سورة الرعد.

(٦٨) الآيتان ٤١، ٤٢ من سورة الأحزاب.

(٦٩) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.

(٧٠) متفق عليه من حديث أبي هريرة.. رواه البخارى ومسلم وذكره الإمام الشهيد حسس البنا في كتاب المأثورات ص ٧.

(٧١) من كتاب أعمال الفكر في فضل الذكر لجلال الدين السيوطي صفحة ١٠، ١١.

الساعة، وعلى وجه الأرض من يقول (لا إله إلا الله)» فقال علي: كيف أذكر يا رسول الله؟، فقال رسول الله ﷺ: «غمض عينيك واسمع مني (لا إله إلا الله) ثلاث مرات، ثم قل أنت (لا إله إلا الله) ثلاث مرات وأنا أسمع، فقال ﷺ: لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً عينيه، رافعاً صوته وعلى يسمع: ثم قال علي رضي الله عنه» (٧٢).

وقال شداد بن أوس كنا عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «هل فيكم غريب؟ يعني من أهل الكتاب، قلنا: لا، يا رسول الله فأمر بفتح الباب، وقال: ارفعوا أيديكم، وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله، ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني عليها الجنة، إنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: ﷺ: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم» (٧٣).

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن فوائد الذكر نستطيع أن نقول مع الإمام القشيري: ذكر الله بالقلب سيف المريرين، به يقاتلون أعداءهم، وبه يدفعون الآفات التي تقصدهم، وإن البلاء إذا أكل العبد. فإذا فزع بقلبه إلى الله يجيد عنه في الحال كل ما يكرهه... وقال ذو النون المصري: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة، نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضاً من كل شيء (٧٤)، ويقول الشعرائي: أجمعوا - يقصد أهل الطريق - على أن الذكر إذا تمكن من القلب صار الشيطان يصرع إذا دنا من الذكر كما يصرع الإنسان إذا دنا من الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما باله. فيقال: إنه دنا من ذاكر فصرع (٧٥).

وعلى ذلك فقد اعتمد سند تلقين الصوفية لمريدهم على سند تلقين الرسول ﷺ (لا إله إلا الله) جماعة وفرداً.

والذكر من أهم الوسائل إلى الوصول إلى الله تعالى، يقول القشيري في رسالته: «الذكر ركن قوى في طريق الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى بل هو العمدة في طريق القوم، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر» (٧٦).

ويقول الفخر الرازي: «فائدة الذكر إزالة الظلمة البشرية، فحضرة الربوبية منبع الأنوار، فلا جرم كان الاشتغال بحضرة ذي الجلال يفيد وصول أنوار الربوبية إلى باطن القلب، فتزول به ظلمات البشرية عن القلب والروح» (٧٧).

ويعبر التستري عن خلاصة درسه الأول في حديثه عن الذكر بأنه: «العلم بأن الله يراك فتشاهده».

(٧٢) رواه النسائي وابن حبان والحاكم والغزالي في الأحياء ج ١ ص ٣٠٥.

(٧٣) عن يعلى بن شداد رواه أحمد وفيه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد به ضعف وثقة رحاله ثقات (مجمع الروائد: ج ١٠ ص ٨١).

(٧٤) الرسالة القشيرية ص ٤٦٦.

(٧٥) الأنوار القدسية في آداب العبودية للشعرائي ص ١٢٥.

(٧٦) الرسالة القشيرية ص ٢١٢.

(٧٧) لوامع لواقع البيانات للمعز الرازي ص ٢.

قريباً منك ومن قلبك. وتفضله على نفسك وعلى جميع أحوالك»^(٧٨).

ويتحدث التستري عن ثلاثة أنواع من الذكر: النوع الأول: ذكر باللسان، والثاني: ذكر بالقلب. أما النوع الثالث: فهو ذكر الخاصة، وهو الذكر الموصل. والنوعان الأولان يدخلان في نظر التستري في دائرة (المقطوع)، والثالث وحده هو المباشر الموصل الذي لا يقدر عليه إلا النخبة الممتازة في الحياة الروحية، إن هذا النوع الخاص من الذكر هو واجب «كلية القلب» بوقوفه مستسلماً في حضرة الله الدائمة^(٧٩).

وذكر الله دائماً ذكراً حقيقياً يجعل الذاكر يستغرق بكلية في الله، فإذا ذكر الصوفي الله استغرق فيه بكلية، وحضر مع الله بجمعيته، فلم يشتغل بما سواه، ولم يغفل عنه حتى يستولى جلال الله على قلبه بعد أن غاب الذاكر في ذكره، حينئذ ينكشف له بصحة وبال الغفلة، ويمحي من قلبه أثر كل علاقة وعلة، لأن تعلق القلب بالله يجعله فارغاً عن كل ما سواه، فالذكر وسيلة لتخلية القلب عن كل هم، أو بالتعبير الفلسفي وسيلة لانفصال الذات عن كل موضوع خارجي، أو عن التعلق برغبة ما^(٨٠).

وللذكر جانبان: «جانب سلبي يفرغ فيه القلب من كل هم» فما زاد يتزود به السالك لمكابدة الأهواء، ومجاهدة الشهوات مثل الذكر، وما من وسيلة لتطهير القلب من كل هم إلا بالذكر، وذلك هو الجانب الروحي فيه، وهو الجانب الإيجابي^(٨١).

وإذا أردنا^(٨٢) أن نكون صورةً صحيحةً عن التدرج الطبيعي للتطور السيكولوجي لظاهرة الذكر، وجدنا أنه يبدأ من القاعدة إلى القمة، ومن الظاهر إلى الباطن، في نفس الوقت.. من القاعدة إلى القمة بكبح النفس ونوازعها، ثم إزالة آثارها وترك القلب أو البصيرة أو الروح تحلق في الملأ الأعلى، ومن الظاهر إلى الباطن باختراق حجب القلب في كليته التي تقابل تماماً ما يطلق عليه «يونج». اللاشعور المطلق، أو Collective unconscious ومعنى ذلك: أنه يمكن أن نرى في الطور الناضج للذكر جانبي الفناء والبقاء، أو الموت والحياة، موت الآثار الفردية الخاصة بالإرادة المعنية بالأنا، وحياة الروح التي تعيش مباشرة مع الله: أي أن هناك إخلاءً لعناصر معينة، وإحلالاً لأخرى مكانها حتى تعاد النفس حياتها الروحية الرتيبة، التي تنقلب بعد ذلك إلى مجرد تلق من مصدر أسمى، إذ أنه ليس بها ما يمثل هذا الفرد بعينه، بل فيها ما ينطق أو ما يصدر عن الله فقط، وعلى ذلك يمكننا أن نفهم عبارات صوفية تتحدث عن الذكر، ويعرف ذلك لدى بعض صوفية القرن الثالث الهجري «بالقبيبة بالمذكور عن الذكر».

(٧٨) من التراث الصوفي: سهل عبد الله التستري: الدكتور محمد كمال جعفر ج ١ ص ١٩٣.

(٧٩) من التراث الصوفي: سهل عبد الله التستري: للدكتور كمال جعفر. الجزء الأول ص ١٩٣، ١٩٤.

(٨٠، ٨١) الفلسفة الأخلاقية في الإسلام. الدكتور صبحي ص ٢٥٣.

(٨٢) التصوف طريقاً ومداهباً: للدكتور محمد كمال جعفر ص ٢٢٧.

أنواع الذكر:

للذكر عدة أنواع: منه، ما هو ثناء على الله، مثل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنه، ما هو دعاء مثل: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، ومنه، ما هو مناجاة، مثل، موقف المصلى في الصلاة، فإن الصلاة مناجاة. ومنه، ما هو للرعاية في الدنيا، مثل، طلب حماية الله، والنصر على الأعداء والشيطان، ومنه، ما هو للرعاية الأخروية كطلب زيادة الدرجات^(٨٣).

ويعتبر ابن عطاء الله السكندري الصلاة على النبي ﷺ نوعاً من الذكر فيقول^(٨٤) قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، ومن هنا فإننا نعتبر الصلاة على النبي ذكراً وفي الحديث الشريف «الصلاة على النبي نور»^(٨٥).

أحكام الذكر:

ينبغي إخراج كلمة (لا إله إلا الله) من مخارجها الصحيحة السليمة، ونطقها نطقاً لغوياً سليماً، فأخص وأدل أذكار الصوفية هي لفظ الجلالة (الله) و«لا إله إلا الله»، وينبغي على المرید نطقها نطقاً سليماً.. فأحكام الذكر «تتلخص فيما نص عليه الفقهاء وهي إخراج الكلمة، وضبط نطقها اللغوي، وهي موضع الصدق والعزيمة، ويلزم ذلك المتعلم والتشديد عليه، وأما التخفيف وعدم مراعاته العزيمة مع إرادة وجه الله وموضع صدق النية والإخلاص بنهوض السر والاتجاه إلى الله وحده دون سواه فذاك رخصة للعوام، على قدر طاقتهم تيسيراً لهم، فالعزيمة للخواص والرخصة للعوام، لأننا إذا شددنا على العوام حرمانهم من فضل الذكر، وفي الحديث الشريف «يسروا ولا تعسروا».

أدب الذكر:

ذكر العارفين آداباً كثيرة للذكر أهمها وأولها بالرعاية^(٨٦):

- ١ - الخشوع والتأدب، واستحضار معاني الصيغ، ومحاولة التأثير بها، وملاحظة مقاصدها وأغراضها.
 - ٢ - خفض الصوت ما أمكن ذلك مع اليقظة والهمة الكاملة حتى لا يشوش على غيره.
- وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذه الآداب فقال تعالى: ﴿وَإِذْ ذَكَرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٨٧).

(٨٣) مفتاح الفلاح لابن عطاء الله السكندري ص ٣.

(٨٤) المرجع السابق ص ٢٨.

(٨٥) هناك صيغ: استعملها أصحاب الطرق ذكرت بعضها عند الحديث عن تراتهم.

(٨٦) أتمنى من أتناع الطريق ملاحظة ذلك ملاحظة جيدة.

(٨٧) الآية ٢٠٥ من سورة الأعراف.

٣ - موافقة الجماعة إن كان الذكر مع جماعة، فلا يتقدم عليهم، ولا يتأخر عنهم، ولا يبني على قراءتهم، بل إن حضر وفد بدأوا، ابتداء معهم من أول صيغة، ثم قضى ما فاتته بعد انتهائه، وإن تأخر عنهم في أثناء القراءة، قرأ ما فاتته وأدركهم، ولا يبني على قراءتهم أصلاً، لئلا يكون بذلك قد حرف القراءة، وغير الصيغ وذلك حرام اتفاقاً.

٤ - النظافة في الثوب والمكان، ومراعاة الأماكن المحرمة والأوقات المناسبة.

٥ - الانصراف في خشوع وأدب، مع اجتناب اللفظ واللغو اللذين يذهبان بفائدة الذكر وأره.

أما الإمام الشعرائي فقد لخص في كتابه الأنوار القدسية آداب الذكر (٨٨) قال: إن الأشياخ عددوا للذكر ألف أدب ثم قالوا: ويجمع هذه الآداب كلها عشرون أدباً للذكر، من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتح، خمسة منها سابقة على الذكر، واثنان عشر حالاً للذكر، وثلاثة بعد الفراغ من الذكر.

فأما الخمسة السابقة فأولها: التوبة النصوح... الثاني: الغسل أو الوضوء كلما أراد الذكر، الثالث: السكون والسكوت ليحصل له الصدق في الذكر، وذلك أن يسغل قلبه بالله، الله، الله بالفكر دون اللفظ، حتى لا يبقى خاطر مع الله، ثم يوافق اللسان القلب، يقول: (لا إله إلا الله) «يفعل ذلك كلما أراد الذكر.. الرابع: أن يستمد عند شروعه في الذكر بهمة شيخه بأن يشخصه بين عينيه ويستمد من همته ليكون رفيقه في السير.

الخامس: أن يرى استمداده من شيخه هو استمداده حقيقة من رسول الله ﷺ لأنه واسطة بينه وبينه.

أما الآداب الاثنا عشر التي ينبغي على الذاكر اتباعها حال الذكر فنختار منها أهم هذه الآداب. الأول: الجلوس على مكان طاهر.

الثاني: أن يضع راحتيه على فخذه، واستحبوا جلوسه للقبلة إن كان يذكر وحده، وإن كانوا جماعة تحلقوا.

الثالث: تطيب مجلس الذكر بالرائحة الطيبة.

الرابع: يغمض العينين، وذلك أن الذاكر إذا أغمض عينيه تسد عليه طرق الحواس الظاهرة شيئاً فشيئاً، وسدها يكون سبباً لفتح حواس القلب.

الخامس: أن يتخيل الشخص شيخه بين عينيه ما دام ذاكراً، وهذا عندهم من أكد الآداب، لأن المرید يترقى منه إلى الأدب مع الله والمراقبة له.

السادس: أن يختار من صيغ الذكر لفظة (لا إله إلا الله)، فإن لها أثراً عظيماً عند القوم لا يوجد في غيرها من سائر الأذكار، فإن فنيت شهواته وأهويته كلها فحينئذ يصلح أن يذكر الله تعالى بلفظ

الجلالة فقط، من غير نفى، وما دام يشهد شيئاً من الأكوان فَيَذْكُرُ الله تعالى بالنفى والإثبات واجب عليه في اصطلاحهم.

السابع: تفرغ القلوب من كل موجود حال الذكر سوى الله يقول: لا إله إلا الله: فإن الحق تعالى غيور لا يجب أن يرى في قلب الذاكر غيره، ولولا أن للشيخ مدخلاً عظيماً في تأديب المريـد، ما ساغ للمريد أن يتخيل شخصه بين عينيه لا في قلبه، وإنما شرطوا نفى كل موجود من الكون ليتمكن له تأثير قول: لا إله إلا الله بالقلب، ثم يسرى المعنى إلى سائر الجسد، وأجمعوا على أنه يجب على المريـد أن يذكر بقوة تامة بحيث لا يبقى منه متسع ويهتز من فوق رأسه إلى أصبع قدميه، وهي حالة يستدلون بها على أنه صاحب همة.

وأما الثلاثة الآداب التي بعد الذكر فهي :

- ١ - أن يسكت بعد سكون وتحشع، ويحضر مع قلبه مترقباً لوارد الذكر.
 - ٢ - أن يذم نفسه مراراً بقدر ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس وأكثر حتى يدور الورد في جميع عوامله فتنور بصيرته، وتقطع عنه خواطر النفس والشيطان وتكشف عنه الحجب، وهذا كالمجمع على وجوبه عندهم.
 - ٣ - منع شربه الماء البارد عقب الذكر، فإن الذكر يورث حرقة وهيجاناً وسوقاً إلى المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذاكر، وشرب الماء يطفئ تلك الحرارة.
- هذه هي أهم آداب الذكر، وهناك بعض الملاحظات التي نلمسها في أذكار الطرق الصوفية فمثلاً (يلاحظ أن لكل طريقة نوعاً من الأذكار والأوراد والأحزاب يرددها المريـدون سواء في مجالسهم أو فيما بينهم وبين أنفسهم) (٨٩).
- وستحدث عن الأحزاب والأوراد في مكانها المناسب من هذا الكتاب إن شاء الله.

الإمام ابن تيمية ومجالس الذكر

أنكر الإمام ابن تيمية مجالس الذكر في جماعة، وعدّها بدعة وقال: إنه لم يكن على عهد الرسول ﷺ أو صحابته مجالس ذكر. وقال إن كان هناك مجالس ذكر حقيقية فهي مجالس تعليم القرآن، ومدارسة الحديث والفقه والإرشاد والتوجيه لما فيه صالح المجتمع في الدنيا والآخرة.

وللرد على العلامة الجليل الإمام ابن تيمية رحمه الله نقول: إن النبي ﷺ والمسلمين في صدر الإسلام كانوا مسغولين بتأسيس الدولة الإسلامية، ونشر دين الله في كل مكان، ومحاربة الكفار المرتدين، فلم يكن هناك وقت عندهم لمجالس الذكر في جماعة، فلما تم نصر الله، وانتشر الإسلام شرقاً وغرباً، وبدأ تأثير الحضارات الأخرى في الثقافة العربية، واشتغل فريق من المسلمين بالثروة والجاه وحب الزينة

اعتزل فريق آخر زينة الحياة الدنيا، واتجه إلى زهدها مثل الحسن البصرى، وكان يدرس للناس في المسجد ويفقههم في أمور دينهم ودنياهم وتطور الأمر وأصبح له مجلس ذكر، وهو يعد أول مؤسس لمجالس الذكر.

وقد يكون الإمام العظيم ابن تيمية مجافياً للحق في اعتباره مجالس الذكر بدعة، فهذا هو ذا رسولنا الكريم ﷺ يقول: «ما من قوم يذكرون الله إلا أحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده». وقال أيضاً ﷺ: «يقول الرب يوم القيامة سيعلم الجمع من أهل الكرم: فقال: ومن أهل الكرم يا رسول الله، قال: أهل مجالس الذكر في المساجد»^(٩٠).

وأخرج الترمذى ومسعد وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن حبان عن معاوية رضى الله عنه: أن النبى ﷺ، خرج على حلقة من أصحابه، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده فقال: أتانى جبريل فأخبرنى أن الله يباهى بكم الملائكة.

من ذلك كله نستطيع أن نقول بوضوح: إن مجالس الذكر ليست بدعة أبداً كما قرر الإمام ابن تيمية رضى الله عنه، وإنما هى ارتفاع بالإنسان فوق الماديات وسمو لروحه، وجلاء لقلبه، وطهر لنفسه. وقد يكون مما حمل الإمام الفاضل ابن تيمية على إنكاره مجالس الذكر أنه وجد على أيامه تلك الحلقات الغريبة عن مجالس الذكر الحقيقي التى ابتدعها بعض المنتسبين إلى الطريق ظلاً، ويوجد مثله الكثير حتى يومنا هذا.

ويحذر الباحثون من حركات الذكر البهلوانية التى يصطنعها ويحيدها بعض مدعى التصوف، وتلك الأصوات العالية التى ترتفع من الأفواه ولا تتجاوز الحناجر إلى ما وراءها، إنما يراد بالذكر أن يكون المؤمن على صلة دائمة بالله فى عباداته وفى عمله، وفى خلوته، وحين يكون مع الناس. فهذا الذكر هو الذى يجعل المؤمن يستحى من ربه فلا يغفل عن مراقبته، ولا يجرؤ على معصيته، ولا يقصر فيها أوجب عليه، وهو فى حالاته كلها ممتلىء القلب بالخشوع لله والامتثال له والحياء منه^(٩١).

إن ما أود أن أقوله حقيقة، إن طريقة الذكر أصبحت تسمى إلى التصوف والطرق الصوفية، بل فى رأى أنها الآن الشرخ الواضح الذى أحدثه الأعداء من المريدين والأتباع فى الطرق الصوفية فنحن نرى مثلاً حلقات الذكر بالألحان والإيقاعات والدف والبندير والصباحات الغريبة التى شوهت ذكر الله تعالى، حتى أننا رأينا أن طريق الذكر تعنى الشكل الإيقاعى الذى يكون عليه إنشاد ذكر الله. وهو إيقاع جماعى للفظلة الجلالة، و(لا إله إلا الله) أو (الله حى) ويتخللها إيقاعات وألحان أخرى لقصائد دينية.

كما رأينا حين دراسة طريقة الذكر فى الطرق الصوفية أن الطريقة قسمان: أحدهما يسمى الأرضية،

(٩٠) رواه الترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة وأبى سعيد.

(٩١) مجلة منبر الإسلام (عدد شعبان ١٣٨٦ هـ) ص ١١٢ مقالة الأستاذ الدكتور مصطفى زيد وذكرها الأستاذ الدكتور شلى

فى كتابه الحياة الاجتماعية فى الفكر الإسلامى ص ٢٠٥.

وهو أن تجعل أبياتا من الشعر ملحنة تلحيناً موزوناً ثم يقاس عليها تلحين (لا إله إلا الله)، أو أن يلحن الذكر وتقاس على تلحينه أبيات من الشعر، فينشد الرئيس لحن الأبيات من صيحات نغم الذكر، ويردد الذكر من سجاحات تلك النغم، أى قراءتها. والقسم الثانى أن يجعل اللحن فى الأبيات فقط وأن يحتفظ بأزمنة النغم حتى لا يخرج المنشد عن الإيقاع، ويستعمل فى هذه الطريقة آلات الإيقاع الدف والبندير والتصفيق.

وهكذا أصبحت طريقة ذكر الله تعالى.. إنشاداً على إيقاعات وألحان يهتز ويتمايل على دقاتها الأتباع والإخوان الأعداء مما أساء للطرق الصوفية إساءة بالغة وأصبحت طريقة ذكر الطرق الصوفية تفرقة ينفذ منها أعداء التصوف.

إن الذكر بهذه الطريقة المنحرفة ليس ذكراً لله تعالى، وإنما مجرد رقص وهز للأجساد والأرداف، يمثل انحرافاً خطيراً عن الطريقة المثلى لرواد الطرق وأصحابها الأجلاء، الذين لم يأمرُوا أتباعهم قط بعمل هذه الحركات المستسنة وإنما أمرهم بذكر الله ذكراً سليماً صحيحاً، وعلموهم آداب الذكر وألزموهم باتباعها، ولكن الدخلاء على الطريق شوهوا صورة الذكر الجميل، وأضافوا إليه وجرحوه... وأصبح الذكر الذى هو أصل زينة الطريق فرصة استغلها أعداء التصوف، والطرق الصوفية.

وإنها لدعوة صريحة خالصة لوجه الله تعالى لمريدى وأتباع الطرق الصوفية: ينبغى ألا يكون ذكر الله بهذا التشويه المشاهد والمعروف.

وإذا كنا حقيقة نحتاج إلى ثورة روحية تبدأ من عمق العمق، فإن المؤلف يناشد حوالى خمسة ملايين مصرى يمثلون أكبر حزب، وأكبر دائرة فى مصر أن يطهروا الطريق بما حسب عليه ومن هؤلاء الدخلاء عليه من المرتزقة والمتنفعين وهم أعداء الطريق بحق.

وبالطبع فإن الحديث عن الذكر يجزنا إلى الحديث عن السماع.

ثالثاً - السماع:

يقصد بالسماع الغناء والموسيقى - وهى الضابط للإيقاع - وإنشاد الشعر والمنظومات، والغناء والرقص والتمايل وهى من أقسام السماع وبالطبع: إذا كان السماع يهدف للعب بالفرائز والشهوات فهو منتهى عنه، وخاصة رأى أئمة المسلمين المجتهدين هو التحرز من السماع والإقلال منه خوفاً من أن يؤدي إلى شرور النفس وفسادها، أما الإباحة، فللمستمع الذى تتوفر فيه الرغبة فى الطاعات وتذكره بما أعده الله لعباده المتقين من الدرجات فى الجنة^(٩٢).

فأبو حنيفة النعمان رضى الله عنه يجعل السماع من الذنوب، وكذلك صح عن مالك رضى الله عنه إنكار السماع وكراهته، والشافعى رضى الله عنه يجعله للعوام مكروهاً، ولا يلحقه بالمحرمات، بل كان يجعله مما يسقط المروءة، والإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ينهى عنه من حيث الروع.

(٩٢) أبو الحسن الشاذلى. للأستاذ على سالم عماد ح ٢ ص ١٥٢.

ويوضح هذه الآراء الشيخ عبد القادر الأربلي صاحب كتاب حجة الذاكرين ورد المنكرين^(٩٣) السماع عند (الشافعية): هو مكروه، ويشبهه الباطل، وترد شهادة محله، (وعند المالكية): يجب على ولاية الأمور زجرهم ومنعهم وإخراجهم من المساجد إن كانوا يفعلون في المسجد، وعند الحنابلة لا يصلى خلفهم ولا تقبل شهادتهم، وعقد النكاح على يدهم فاسد، ويقولون: إن سعيد بن المسيب مشى ودار وسقط في حال الذكر في عقد رسول الله ﷺ فقال ﷺ: اذبحوه، فقصدوا ذلك ثم قال: لا تذبحوه ولكن ألقوا عليه بهذا العمود لا أبرح من مكاني هذا حتى أجدد إيمانه، ويقولون: أول من أحدث الرقص (السامري) حين اتخذ لهم العجل هكذا قال الطرطوشي، ويقسون وينهبون دوراتهم وفعلهم على فعل المشركين ودوراتهم في أيام كفايتهم، ويستدلون بحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وقد ذكرنا من قبل رأى إمام الحنفية وقلنا: إن أبا حنيفة النعمان رضى الله عنه لم ينكر السماع فقط بل جعله من الذنوب.

ويقول الإمام العز بن عبد السلام وهو أحد فقهاء القرن السابع الهجرى: إن السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - منها ما هو حرام محض: وهو لأكثر الناس من الشباب. ومن غلبت عليهم شهواتهم ولذاتهم، وملكتهم حب الدنيا، وتكدرت بواطنهم، وفسدت كل مقاصدهم، فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم، وعلى قلوبهم من الصفات الذميمة سبياً في زماننا هذا^(٩٤)، وتكدر أحوالنا، وفساد أعمالنا.

٢ - ومنها ما هو مباح لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح، أو يتذكر غائباً أو ميتاً فيثير حزنه فيروح بما سمعه.

ومنها ما هو مندوب: وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه، فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة، وتضاعف الشوق إلى الله سبحانه وتعالى^(٩٥)، وبعد ذلك يقول الإمام العز بن عبد السلام: ومجمل القول في ذلك أن من سمع فظهرت عليه صفات نفسه، وتذكر به حظوظ دنياه، فاستتار بسماعه وسواس هواه، فالسماع عليه حرام محض، ومن سمع فظهر له ذكر ربه وخوفه من ذنبه وذكر آخرته، فأتى له ذلك الذكر شوقاً إلى الله تعالى وحباً فيه ورجاءً لوعده وخوفاً من وعيده فسماعه ذكر من الأذكار مكتوب في صحائف الأبرار^(٩٦).

وقد كتب الشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى أحد فقهاء القرن التاسع الهجرى رسالة عن الموسيقى والغناء التى استدلت بها القائلون بالتحريم - على فرض صحتها - مقيدة بذكر الملاحى، وبذكر الخمر، والقينات والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده فى سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات، أو اتخذ وسيلة للمحرمات، أو أوقع فى

(٩٣) حجة الذاكرين ورد المنكرين للشيخ عبد القادر الأربلى - طبعة جريدة الإسكندرية سنة ١٢٩٩. ص ٥.

(٩٤) القرن السابع الهجرى: وهو شبيه بما يحدث الآن فى معظم ما نسمعه

(٩٥، ٩٦) كتاب حل الرمز ومفاتيح الكنوز أو «بين الشريعة والحقيقة» للعز بن عبد السلام ص ٢٨، ٢٩ على التوالي

المحرمات، كان حراماً. وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحاً في حضوره وسماعه وتعلمه، وقد نقل عن النبي ﷺ، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرمات^(٩٧).

والمرحوم الشيخ محمود شلتوت ذكر هذا التلخيص لتلك الرسالة وعلق عليه بقوله: إن هذا يوافق تماماً في المغزى والنتيجة الأصل الذي قررناه في موقف الشريعة بالنسبة للغناء والموسيقى، وعلى هذا فسماع الآلات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة أو صوت إنسان. وإنما يحرم إذا استعين به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى محرم أو ألهى عن واجب^(٩٨).

ويقول صاحب كتاب التمكين في شرح منازل السائرين: «وحكم السماع سرعاً: يتبع ما تعلق به، إن خيراً فخييراً وإن شراً فشراً، فإن كان المقصود بالسماع حب الله تعالى والتبذل إليه والازدياد من الإيمان به والتحبب إليه. فأنعم به من سماعه، وإن كان السماع مثيراً للهوى موقظاً لغرائز النفس. ويراد به غير المقصود منه فهو في مثل هذا المقام فتنة ومحرم»^(٩٩).

وهذا هو رأينا الذي نقول به. فإذا كان هدف السماع مجرد اللهو والتسلية واستغال النفس، وانبساطها وسرورها، وفسادها وتقوية الغرائز وامتدادها والتذادها، فالسماع مكروه محرم، أما إذا كان السماع بعيداً عن المجون بريئاً من اللهو يرجو منه صاحبه سمو روحه، وارتفاع نفسه بهيمته فهو ليس مكروهاً.

وإذا استعرضنا آراء الصوفية في السماع فسنجد أن الصوفية كانوا يفتون فيه حسب مفاهيمهم ومشاربهم في الورع، فمنهم من عده بدعة ضارة وتحريضاً على الرذيلة فقال بإنكاره. ومنهم من جعل الحكم عليه بحسب ظروفه ومناسباته وأثره، فإن كان الأثر محموداً أجازته وإن كان الأثر سيئاً أنكره ونهى عنه، ومنهم من جعله مندوباً وقال بإطلاقه^(١٠٠).

ورأى الإمام القشيري أن السماع مباح في الجملة إذا لم يقصد إلى محذور أو مذموم أو ينخرط في سلك اللهو.

ويقول الطوسي: «وأهم ما امتاز به الصوفية، هو التحرز في السماع وهم يكرهون السماع إذا تطرق الغرض منه إلى الفساد والمخالفة واللهو وترك الحدود»^(١٠١).

وقد سئل بعض الصوفية عن السماع منهم أبو سليمان الداراني فقال: وكل قلب يريد الصوت

(٩٧) الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي: للاستاد الدكتور أحمد شلى ص ١٧٥
(٩٨) العتاي: للمغفور له الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ص ٤١٣، ٤١٤، وذكره الاستاذ الدكتور أحمد شلى في كتابه الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص ١٧٥.
(٩٩) التمكين في شرح منازل السائرين للهوى ص ٥٠.
(١٠٠) كتاب أبو الحسن الشاذلي: لعل سالم عمار الجزء الثاني ص ١٥٢.
(١٠١) اللمع: للطوسي ص ٢٧٣، ٢٧٦.

الحسن، فهو ضعيف يداوى، كما يداوى الصبي إذا أريد أن ينام، ثم قال أبو سليمان: إن الصوت لا يدخل في القلب شيئاً. وإنما يحرك من القلب ما فيه^(١٠٢).

وسئل ذو النون عن السماع فقال: «وارد حق يوصل القلوب إلى الحق. فمن أصغى إليه بحق تحقق. ومن أصغى إليه بنفسه تزندق»^(١٠٣).

ومن الصوفية المعارضين للسماع أبو الحارث الأولاسي، يقول الأولاسي:

«رأيت إبليس - لعنه الله - في المنام على بعض البلد وأنا على سطح، وعلى يمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب نظاف، فقال لطائفة منهم: قولوا.. فقالوا، وغنوا، فاستفزعني طيبه أى طيب قوله حتى همت أن اطرح نفسى من السطح، ثم قال: ارقصوا فرقصوا أطيب ما يكون، ثم قال لى: أيا أبا الحارث. ما أصبت شيئاً أدخل به عليكم إلا هذا»^(١٠٤).

وقيل رأى بعضهم النبي ﷺ في المنام فقال: الغلط في هذا أكبر، يعنى به السماع^(١٠٥). ومن الصوفية القائلين بالسماع الشبلى الذى قال حين سئل عن السماع: السماع ظاهره فتنه، وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له استماع العبرة. وإلا فقد استدعى الفتنة، وتعرض للبلية^(١٠٦).

وقال بعضهم: السماع لطيف غذاء الأرواح لأهل المعرفة، لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال، ويدرك برقة الطبع لرقته، ويدرك بصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله^(١٠٧).

وعن الكارهين للسماع وغير القائلين به يحدثنا الإمام الطوسى فيقول في جمال زائد طائفة كرهت ذلك وزعمت أن الذى يتعرض لاستماع الرباعيات لا يخلو من أحد وجهين: إما هم قوم متلهون من أهل الدعاية والفتنة، أو هم قوم وصلوا إلى الأحوال الشريفة وعانقوا المقامات الرضية، وأماتوا نفوسهم بالرياضات والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراء ظهورهم، وانقطعوا لله عز وجل في جميع معانيهم. قالوا: ولسنا نحن من هؤلاء ولا من هؤلاء فلا معنى لانشغالنا بذلك، وترك ذلك أولى بنا. والاشتغال بالطاعات وأداء المفترضات واجتناب المحرمات يشغلنا عن ذلك^(١٠٨).

ثم يتابع الطوسى حديثه فيقول: وقوم كرهوا ذلك للمريدين القاصدين والتائبين لعظم ما فيه من الخطر، إن استلذوا ذلك وتابعوا حظوظهم، فتتحل عند ذلك عقودهم، وتنفسخ عزيمتهم، ويركنوا إلى شهواتهم، ويتعرضوا للفتنة، ويقعوا في البلبلة... وكرهت طائفة أخرى ذلك من جهة أن العامة لا تعرف

(١٠٢) الرسالة القشيرية. الجزء الثانى ص ٦٥٦.

(١٠٣) اللمع: للطوسى ص ٣٤٢

(١٠٤، ١٠٥) الرسالة القشيرية. ج ٢ ص ٦٥٨.

(١٠٦) اللمع للطوسى: ص ٣٤٢ و ٣٥٢ و ٣٧٢ و ٣٧٣. على التوالى.

(١٠٧، ١٠٨) اللمع للطوسى: ص ٣٤٢ و ٣٥٢ و ٣٧٢ و ٣٧٣، على التوالى.

مفاسد القوم العامة فيما يسمعون، فربما غلطوا في مقاصدهم وزلقوا، فكروها ذلك سنفقة على العامة، وصيانة للخاصة، وغيره على الوقت الذي إذا فات لا يدرك. ويقول أيضا: وطائفة أخرى من أهل المعرفة والكمال كرهوا ذلك، لأن أحوالهم مستقيمة، وأوقانهم معمورة، وأذكارهم صافية، وأسرارهم طاهرة، وقلوبهم حاضرة، وهمومهم مجتمعة، لم يخطر ببالهم خاطر ولا يجري في أفكارهم عارض إلا وهم مشرفون عليه يعلمون من أين مورده وإلى أين مصدره.. فهم مع الله تعالى ببواطنهم وإن كانوا مع الخلق بظواهرهم^(١٠٩).

ولالإمام الغزالي رأى قيم في السماع حيث يقول: إن السماع قد يكون حراماً محضاً. وقد يكون مباحاً. وقد يكون مكروهاً. وقد يكون مستحباً. أما الحرام: فهو لأكثر الناس من الشبان، ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا، فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة... وأما المكروه: فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين، ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو، وأما المباح فهو لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن، وأما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى، ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة^(١١٠).

وقد وضع الإمام الغزالي آداباً خمسة للسماع^(١١١).

الأدب الأول: مراعاة الزمان والمكان والإخوان. قال الجنيد: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء وإلا فلا تسمع. الزمان. والمكان. والإخوان. ومعناه أن الاشتغال به في وقت حضور الطعام، أو صارف من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائدة فيه، فهذا معنى مراعاة الزمان، فيراعى حالة فراغ القلب له، وأما المكان: فقد يكون شارباً مطروقاً، أو موضوعاً كرية الصورة، أو فيه سبب يشغل القلب فيجتنب ذلك، وأما الإخوان فسببه أنه إذا حضر غير الجنس من منكر السماع، متزهذ الظاهر، مفلس من لطائف القلوب، كان مستقلاً في المجلس واشتغل القلب به، وكذلك إذا حضر متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلى مراعاته، أو متكلف متواجد من أهل التصوف يرأى بالوجد والرقص، وتمزيق الثياب فكل ذلك مشوش فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى.

الأدب الثاني: هو نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان حوله يريدون يضرهم السماع فلا ينبغي أن يسمع في حضورهم، فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر، والمريد الذي يستضر بالسماع أحد ثلاثة، أقلهم درجة: هو الذي لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهرة، ولم يسكن له ذوق السماع فلا ينبغي أن يسمع في حضورهم، فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر، فاشتغاله بالسماع اشتغال بما لا يعنيه، فإنه ليس من أهل اللهو فيلهو، ولا من أهل الذوق فيتنعم بذوق السماع، فليشتغل بذكر الله أو خدمته، وإلا فهو تضييع لزمانه.

(١٠٩) اللع للطوسي ص ٣٧٣، ٣٧٤.

(١١٠) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الجزء السادس طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بجمعية الجهاد الإسلامي سنة ١٣٥٦

هـ ص ١٩٩.

(١١١) المرجع السابق من ص ١٩٣ إلى ١٩٩ باختصار.

الثاني: هو الذى له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ والالتفات إلى الشهوات والصفات البشرية فربما يهيج السماع منه داعية اللهو والشهوة فيقطع عليه طريقه ويصده عن الاستكمال. الثالث: أن يكون قد انكسرت شهوته وانفتحت بصيرته واستولى على قلبه حب الله تعالى، ولكنه لم يحكم ظاهر العلم، ولم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما يستحيل، فإذا فتح باب السماع ونزل المسموع في حق الله تعالى على ما يجوز وما لا يجوز، فيكون ضرره من ذلك الخاطر الذى هو كفر أعظم من نفع السماع.

قال سهل رحمة الله عليه: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، فلا يصلح السماع لمثل هذا، ولا لمن قلبه بعد ملوث بحب الدنيا وحب المحمدة والثناء، ولا لمن يسمع لأجل التلذذ والاستطابة بالطبع، فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن عباداته ومراعاة قلبه، وينقطع عليه طريقه، فالسماع مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء منه.

الأدب الثالث: أن يكون مصغياً إلى ما يقول القائل، حاضر القلب، قليل الالتفات إلى الجوانب متحرراً عن النظر إلى وجوه المستحقين، وما يظهر عليهم من أحوال الوجد، مشتغلاً بنفسه ومراعاة قلبه، ومراقبة ما يفتح الله تعالى من رحمته في سره، متحفظاً عن حركة تشوش على قلوب أصحابه بل يكون ساكن الظاهر هادئ الأطراف، متحفظاً عن التنحنح والتناؤب، ويجلس مطرقاً رأسه، كجلوسه في فكر مستغرق بقلبه، متماسكاً عن التصفيق والرقص، وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف والمراعاة ساكناً عن النطق في أثناء القول بكل ما عنه بد، فإن غلبه الوجد وحركه بغير اختيار فهو فيه معذور غير ملوم، ومهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوته وسكونه، ولا ينبغي أن يستدنيه حياء من أن يقال: انقطع وجده على القرب، ولا أن يتواجد خوفاً من أن يقال هو قاسى القلب، عديم الصفاء والرقعة.

الأدب الرابع: ألا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه، ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يقصد به المراءة.

والأدب الخامس: موافقة القوم في القيام إذا قام واحد منهم من وجد صادق من غير رياء وتكلف، أو قام باختيار من غير إظهار وجد، وقامت له الجماعة، فلا بد من الموافقة، فذلك من آداب الصحبة، فالموافقة في هذه الأمور من الصحبة والعشرة، إذ المخالفة موحشة ولكل قوم رسم، ولا بد من مخالفة الناس بأخلاقهم، كما ورد في الخبر لاسيما إذا كانت أخلاقاً فيها حسن العشرة، والمجاملة وتطييب القلب بالمساعدة، وقول القائل: إن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة، فليس كل ما يحكم بإباحته منقولاً عن الصحابة رضى الله عنهم، وإنما المحذور ارتكاب بدعة تعارض سنة مأثورة، ولم ينقل النهى عن شيء من هذا.

ولكن من الملاحظ أنه بالرغم من أن بعض كبار الصوفية - كالإمام الغزالي - قد وضعوا الآداب للسماع إلا أن بعض الأتباع حطموا كل قيد حول السماع واستتزادوا منه، واهتموا به اهتماماً كبيراً، بل نراهم قد نبغوا في هذا الفن ووضعوا له الأصول والقواعد.

ولقد رأينا بعد ذلك أتباع الطرق الصوفية قد انسلخوا تماما عن أصول الطريق الصحيح وابتدعوا وتأولوا.

وسنكشف في هذا الكتاب إن شاء الله كشفًا هامًا، وهو أن بعض أصحاب الطرق مثل: الشاذلي، والرفاعي، والدسوقي، قد أنكر السماع لأتباعه، ومع ذلك فإن المريدين والإخوان نسبوا إليهم إباحة السماع كذبًا، ثم إن بعض هؤلاء الأتباع أساءوا للطريقة بسماعهم المزرى، بتمايله، ورقصه وتشنجه العنيف واهتزازه الغريب المشوه.

والحق أنا نلمس طرقًا كثيرةً تنشد الأدوار الموسيقية بمذاهبها المختلفة، في مجالسها الصوفية حتى أنه أصبح للتغنى في مجالس الصوفية طريقة خاصة وضحاها بعضهم حيث يقول^(١١٢): إن الصوفية درجوا منذ القديم على أن يبدؤوا مجالس الذكر: (لا إله إلا الله)، وتعرف عندهم بالأرضية، ويأخذ (الرسيم) الذى هو رئيس المجلس فى التدرج بالذاكرين أثناءها من الراسـت (الرصد) إلى الدوكه إلى السيكاه، إلى الجهركاه، إلى الحجازى، ثم الرهاوى، فالكردى، فالبياتى فالصبا^(١١٣)، ومن هنا تبدو مقدرة الرئيس فى نقل الذاكرين من نعمة إلى نعمة، كما تبدو مقدرة المنشدين فى متابعتهم للأنغام والإنشاد، والغالب فى الإنشاد على الأرضية أن يكون من كلام الصوفية كقولهم:

إلهى توسلنا بجاه محمد نبيك وهو السيد المتواضع
أتلنا مع الأحباب رؤيتك التى إليها قلوب الأولياء تسارع

إلى آخر القصيدة، ثم ينفرد رئيس المنشدين بعد الوصول إلى نعمة الرصد، أو إلى النعمة التى ينتهى عندها إنشاد القصيدة بالاستغاثة أغثنا أدركنا يا رسول الله ثم يقول الموال من نفس النعمة، فالأبيات التى سينشدها عند قيام المجلس من نفس النعمة أيضا ينشدها على الأرض مقطعة، وعند قيام الذاكرين يكرر الأبيات بالطريقة المألوفة، ثم ينفرد بعد ذلك بالمقطعات والقصائد والرقائق وما إليها من كلام الصوفية، وقد يستبيح بعضهم أن ينشد الأدوار الموسيقية بمذاهبها وورودها المعروفة على مجالس الذكر.

وقد أصبحت حلقات ذكر الله تعالى سماعًا موسيقيًا وإيقاعات رتيبة، فوجدنا بعض أبناء الطرق الصوفية، قد ولعوا بالنقر والضرب والعزف والغناء، حتى رأيناهم قد لعبوا دورًا كبيرًا لمسناه بوضوح فى تاريخ الحركة الفنية فى مصر.

وهكذا ابتعدت الطرق الصوفية عن أصولها الحقيقية التى نادى بها ورسمها أصحابها الأجلاء لأتباعهم.

ولهذا فإننى أطالب وأوصى رجال المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن يعملوا على تنبيه الطرق

(١١٢) مقالة عن السماع للمرحوم التفتازانى نشرها بمجلة المعرفة عدد يونية ١٩٣٦ م.
(١١٣) كل هذه الألفاظ مصطلحات موسيقية ومن هنا نعرف كيف امتلأت مجالس الصوفية بالإيقاعات والنغمات الموسيقية المختلفة.

خصوصاً ما نراه في بعض (الحضرات) من صور غريبة عن الإسلام من هز وغناء وموسيقى وصياح وهرج رهيب.

وما نراه من صور السماع السييء داخل الموالد فذاك أفظع وأنكى، فما يحدث في الموالد شيء عجيب.

رابعا - الموالد:

من أهم ما ترتب على قيام الطرق الصوفية في مصر ظهور وانتشار تلك الموالد المتعددة للاحتفال بذكرى شيوخ الطرق الصوفية وأولياء الله الصالحين:

وإذا كانت الموالد تقام لإحياء ذكرى رجالات الإسلام وأعلامه، فالمفروض أن تكون مناسبات تدعيم وتجديد للقيم الإسلامية والروحية، لا أن تكون بهذه الصورة المشوهة التي تصحب وتستصحب إقامة الموالد، وتعد ورقة رابحة في يد أعداء الطرق الصوفية، وليس العيب في إقامة الموالد، بل هو عيب التنظيم والإعداد.

وواجب مشايخ الطرق الصوفية في مصر أن يعملوا على تطهير تلك الموالد مما يشوبها، أو شأبها من هؤلاء الأدعياء، الذين شوهاوا صورة الطريق الناصعة لدرجة أن بعض أهل مصر يتصور تصورًا خاطئًا أن التصوف في الطرق الصوفية يعني، موالد وخرق، وعمامات حمراء، أو خضراء، أو سوداء أو شعور طويلة وحركات حواة وقبض على الثعابين، وطبول ورقص وغناء غريب.

وحقيقة أن معظم التجمعات الكبيرة تحوى مثل هذه الظواهر، إلا أننا نوصى بأن يعمل المسئولون بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، على ترشيد هذه الموالد وتنظيمها بحيث تكون بحق إحياءً لذكرى رجال الإسلام وأقطابه وتدعيماً للقيم الروحية السليمة. ومن العجيب حقا أن ما يحدث الآن في الموالد، هو ما كان يحدث في الموالد القديمة خصوصا القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (١١٤).

وقد يكون أيضا مما ساعد على تعدد الموالد وانتشارها، تلك الأضرحة الكثيرة المنتشرة في كل مكان في أرض مصر.

وأود أن أشير هنا إلى ناحية أخرى وهي: كما أن أتباع الطرق الصوفية تعودوا إقامة القبور الفخمة

(١١٤) مثلا هو ذا الجبرتي يصف ما كان يحدث في مولد العفيفي «ينصون خياماً كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوى، ويجتمع العالم الأكبر من أحلاط الناس، وخواصهم، وعوامهم، وفلاحى الأرياف، وأرباب الملاهى، والملاعب، والمعازى، والغايا، والقرادين، والحواة، فيملئون الصحراء والبساتين، فيطئون القصور ويبولون، ويتعاطون، ويزنون، ويلوطون، ويلعبون، ويرقصون، ويضربون بالطبول والرمور، ليلاً ونهاراً، ويجتمع لذلك الفقهاء العلماء، ويقتدى بهم الأكابر من الأمراء والتجار والعامّة من غير إنكار، بل يعتقدون أن ذلك قربة وعادة، ولو لم يكن ذلك لأنكره العلماء، فضلاً عن كونهم يفعلونه، فالله يتولى هدايتنا أجمعين».

تاريخ الجرائق طبعة ١٣٢٢ هـ ص ٢٢٥ ج ١

لمشايخهم الكبار، والاحتفال بوالدهم، فإن الشيعة أيضا يشاركونهم في ذلك، وذلك لا يعنى بالطبع أنى أوافق الدكتور الشيبى حين يرى، أن مسألة زيارة قبور الأولياء والاحتفال بوالدهم ظاهرة شيعية الأصل حيث يقول: «إن تفديس القبور وزيارتها كما وقفنا على الشيعة الذين كانوا يقصدون قبر الحسين من قديم مما هو معروف عند الشيعة حتى الآن»^(١١٥) وإنما أقول: إنها ظاهرة مشتركة بينها دون أن أقول إن أحدهما أخذ هذه الظاهرة عن الآخر.

وأخيرا.. لعل مما ساعد على الاعتقاد في الموالد وانتشارها تلك الكتابات الغربية، التي كتبها مروجو الكرامات، أمثال الشيخ يوسف النبهانى صاحب كتاب كرامات الأولياء، الذى يقول: إن من كرامات سيدى أحمد البدوى، ما ذكره سيدى الشيخ محمد الشناوى رضى الله عنه قال: إن شخصا أنكر حضور مولده (مولد البدوى) فسلب الإيمان، فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام، فاستغاث بسيدى أحمد رضى الله عنه، فقال بشرط أن لا تقول (يقصد ألا تنكر القول بالموالد)، فقال: نعم، فرد عليه نوب إيمانه، ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال والنساء، فقال له سيدى أحمد رضى الله عنه: ذلك واقع في الطواف، ولم يمنع أحد منه، ثم قال: وعزة ربى ما عصى أحد في مولدى إلا وتاب وحسنت توبته، وإذا كنت أرعى الوحوش والسماك في البحار وأحميهم من بعضهم، أفيعجزنى الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدى؟^(١١٦).

وهذه الحكايات الغربية، جعلت الأتباع وغيرهم يتسابقون إلى حضور مولد هؤلاء المشايخ أصحاب الكرامات الكبيرة... وهذا يجعلنا نتوقف ويجرنا لإلقاء الضوء على الكرامة:

الكرامة.. وأقسامها:

الكرامة هى الأمر المخارق لما تعود عليه البشر أن يجذوه مقبولا عقلا ومطابقا لقوانين ونظم الطبيعة والحياة، غير أن هذا الأمر المخارق لما تعود عليه البشر لا يقتصر بدعوى النبوة ولا إيجاء لها، ولا سحر دجال، وإنما يخص الله أوليائه العارفين بها، وهو القادر الفعال لما يريد.

وقد يفهم من تعريفى للكرامة أننى من القائلين والمؤيدين لكرامات الأولياء، ولا أستطيع أن أقرر الآن ذلك قبل إلقاء الضوء على المشكلة، وإن كنت أقول: إن أعظم كرامة يهبها الله لمخلوق من مخلوقاته، هى كرامة الهداية والتوفيق في حياته وأعماله قال القشيري: «واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة عن المعاصي والمخالفات»^(١١٧).

وقد قسم ابن عربى في الفتوحات المكية الكرامات إلى قسمين:

١ - حسية. ٢ - معنوية.

(١١٥) الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور الشيبى ص ٣٦٠.

(١١٦) كرامات الأولياء للشيخ يوسف النبهانى ص ٣١٠.

(١١٧) بستان العارفين للإمام أبى زكريا النوى ص ٦٠.

أما الكرامات الحسية، فهي كرامات العامة مثل: المشى على الماء، وطى الأرض والاطلاع على الكوائن، والإخبار بالماضى والحاضر والمستقبل، أما الكرامات المعنوية، فهي كرامات الخاصة من عباد الله، وهي كرامة العمل بشريعة القرآن والتمسك بها. ونفس هذا التقسيم للكرامة نجده عند ابن عطاء الله السكندرى فى لطائف المنن(١١٨).

الكرامة... بين مؤيديها ومنكريها:

يرى بعض الباحثين(١١٩)، أن هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التى يختلف فيها علماء المسلمين اختلافاً بينا... فبينما نجد المعتزلة يرفضون القول بحدوث مثل هذه الخوارق فى الطبيعة(١٢٠)، نجد الأنساعرة وجميع أهل السنة يسلمون بوقوعها(١٢١)، وكل فريق منهم يدعم رأيه بأدلة من الكتاب والسنة وبأدلة عقلية خالصة أيضاً.

فالمعتزلة مثلاً من أبرز المنكرين للكرامة...، يقول المناوى فى الكواكب الدرية(١٢٢): إن المعتزلة أنكروا الكرامة محتجين بأمر:

الأول: أنها توجب القياس المبنى بغيره لعدم تميزها عن المعجزة فلا تدل المعجزة على النبوة.

الثانى: أنها تفضى إلى السفسطة لاقتضائها انقلاب الجبل ذهباً أبيضاً والبحر دماً عبيطاً ونحو ذلك.

الثالث: أنه لو ظهر لولى كرامة لجاز الحكم له بمجرد دعواه أنه يملك حبة بر أو فلساً واحداً بغير بينة لظهور كرامته المؤذنة بعلو درجته عند الله، المانعة لكذبه سيما فى تافه، وهو باطل بإجماع المسلمين المؤيد بقول إمام المرسلين «البينة على من ادعى واليمين على من أنكره».

الرابع: أن ظهورها يوجب نقض العادة لتكثرها بتكثر الأولياء عن كونه خارقاً فيصير عادة.

الخامس: أنها تسد باب إثبات النبوة، لاحتمال كون المعجزة إكراماً لا تصديقاً فيطوى بساط النبوة رأساً.

السادس: أنها تخل بجلال كمال الأنبياء لمشاركة الأولياء لهم فى ذلك.

السابع: أنها لا تتميز عن السحر.

ويرد المناوى على كل حجة من هذه الحجج رداً غير قوى فى كثير من الأحيان فيقول:

(فأجيب عن الأول بأن المعجزة تقارن دعوى النبوة والكرامة لا تعارضها، بل يجب قرنها بالانقياد

إلى النبى وتصديقه والسير على منهاجه فلا التباس.

(١١٨) لطائف المنن لابن عطاء الله السكندرى ص ٤٤.

(١١٩) ابن عطاء الله السكندرى للدكتور أبو الوفا التفنازى ص ٧٢.

(١٢٠) ماتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير لفخر الدين الرازى: طعة القاهرة ١٣٢٤ هـ - ح ٥ ص ٤٦٣.

(١٢١) الفرق بين الفرق لعبد القادر البغدادى: طبعة القاهرة ص ٣٣٤.

(١٢٢) الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤوف المناوى ص ٨، ٩ صححه وعلق عليه محمود حسن ربيع

وعن الثاني بأن ذلك لا يقتضى سفسطة، على أن التجویزات العقلية لا تقدح فى العلوم العادية.
 وعن الثالث بأن الكرامة لا توجب للولى ولا تصدقه فى كل أمر، وقد سئل شيخ الطريق الجنيد..
 أيزنى العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهب أن الظن حاصل بصدقه فى دعواه لكن الشارع
 جعل لثبوت الدعوى منهجا مخصوصا ورابطا معروفا لا يسوغ العدول عنه، ألا ترى أن كثيرا من
 الظنون التى تكاد تقرب من اليقين، لا يجوز الحكم بها لخروجها عن الضوابط الشرعية.
 وعن الرابع بأن كثرتها تكون استمرارا لثقض العادة فلا نسلم كونها خروجا عنه، والكرامة وإن
 تواتت على الولى حتى ألفها واعتادها، لا تخرجه عن طريق الرشد ووجه السداد.
 وعن الخامس بأن المقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة.
 وعن السادس بأن الكرامة تفيد جلالة قدر الأنبياء حيث بلغت أهمهم ذلك ببركة الاقتداء بهم
 فلا إخلال.

وعن السابع بأنها تفارقه، وتتميز عنه بأنها لا يجدى فيها التعلم والتعليم، ولا تمكن المعارضة،
 ولا تجامع شره النفس، ولا تكون بمزاولة أعمال مخصوصة بخلافه، ثم يقول المناوى: «إن أهل القبلة
 اتفقوا على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة، الفجرة، بل على الموفقين البررة، وبذلك لاح الطريق
 إلى أن معرفة الأنبياء لا تفسد، فإن الولى ينقاد للنبي الذى ظهرت المعجزة على يديه ويقول: معشر
 الناس هذا نبي الله فاتبعوه، ويكون أول منقاد» (١٢٣).

والعجيب أن المناوى ذكر فى كتابه الكواكب الدرية كرامات أسطورية وقعت لبعض الصالحين،
 جمعها من كتب المناقب والطبقات، من هذه الكرامات: (إحياء الموتى، وكلام الموتى وانقلاب الأعيان
 لهم، وانطواء الأرض لهم، وكلامهم للحيوان والنبات، والجماد، وإبراء العليل، والأمراض، وطاعة
 الحيوان لهم) (١٢٤).

وهكذا وقع المناوى فى المحذور، فلم يفرق بين المعجزة الخاصة بالأنبياء وبين كرامة الأولياء... هناك
 حدود تقف عندها الكرامة.. إنه بذلك يضىف على الولى معجزات الأنبياء متخفيا بأن الولى يعمل بإذن
 الله، ويحيى الموتى بإذن الله.. وما كان معجزة لنبي لا يجوز أن تصبح كرامة لولى، وعلى هذا «فلا يجوز
 أن يقع على يد ولى قلب العصا حية، أو فلق البحر، أو إحياء الموتى، أو إنزال المائدة، أو نزول القرآن،
 أو انشقاق القمر، أو نبع الماء بين الأصابع، أو جميع المعجزات التى أجزاها الله على أيدى الأنبياء
 صلوات الله وسلامه عليهم تحديا لأهمهم وتصديقا لنبوتهم» (١٢٥).

وعلى ما يقول الأستاذ مصطفى اللبان، يجب ألا تصادم الكرامة العقل، فليس معنى خرق العادة أن
 يكون الخارق مستحيلا.. إذ أن المعجزات والكرامات تجرى على أسباب لو كشفها الله تعالى لعباده
 لرأوها سهلة مفهومة، ولعلموها أنها تجرى على سنن كونية خفية (١٢٦).

(١٢٣، ١٢٤) الكواكب الدرية للمناوى ص ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ على التوالى.

(١٢٥، ١٢٦) كتاب كرامات الأولياء رضى الله عنهم للأستاذ مصطفى أحمد الرفاعى اللبان ص ٥، ٦ على التوالى.

وكما صرحت من قبل إنني لا أنكر الكرامة فقد قال تعالى لمريم: ﴿وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾* ومريم لم تكن نبيهة.

وقوله تعالى: ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله﴾**، وحديث النبي ﷺ في قصة جريج الراهب... وجريج هذا لم يكن نبيا، وحديث المصطفى ﷺ: «إن في أمتي مكلمون ومحدثون»... كل ذلك وغيره يؤكد وجود الكرامة. فنحن لا ننكرها، وإنما ننكر الخزعبلات التي امتلأت بها كتب الأتباع وكتب المناقب.

عوامل انتشار الكرامات والتفسير النفسى لها:

يرى بعض الباحثين أنه قد تكون ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهابطة، والتي عاشها المجتمع المصرى منذ القرن السابع الهجرى وما تلاه من قرون ضعف، وانقسام، وتفكك سياسى، واجتماعى ساعد على ذبوع كثير من الكرامات حول شيوخ الطرق الصوفية، (ولقد وجد حول كل ولى من أوليائه المتقين مجموعة من المنتفعين الذين يعيشون على حساب سمعة ذلك الولى أو الشيخ حيا وميتا، وهؤلاء يهجمهم أن يظهروا شيخهم في صورة القادر على كل شىء، فبا من كربة إلا وهو قادر على تفرجها، وما من غمة إلا ويستطيع كشفها... وهكذا يقصد أصحاب الحاجات شراء الشيخ، وأتباعه، بما يقدمونه من صدقات ونذور في مقامه، فإذا رضى الشيخ عنهم، فإن طلبهم مجاب، وحاجتهم مقضية(١٢٧).

ومن ذلك فإن من مصلحة خلفاء المولى وأنصاره وأتباعه تصوير وليهم بصورة القادر على صنع المعجزات، ومن هنا كان افتراؤهم عليه، ونشر حكايات كاذبة في معظم الأحيان عن قدرات وليهم الخارقة، على شفاء المرضى، وقضاء الحاجات وقص كرامات لا أساس لها من الصحة.

وإذا نظرنا للكرامة من الناحية النفسية، نجد أن الكرامة بعد ذلك ليست عسيرة على التحليل السيكولوجى حتى يبدو اللامعقول مستساغاً مقبولاً، فحين تفسى الظلم، وانقطع أمل الناس في الإصلاح من حكام الظاهر، منذ أواخر عصر المماليك(١٢٨)، ساد الاعتقاد بين مريدى التصوف (بحكومة الباطن) إذ يحكم الكون ويتحكم في البلد أولياء من أقطاب وأبدال ونقباء، فعوض لهم الخيال آلام الواقع ومكنه في نفوسهم، وغالبا ما يكون حكام الباطن من الفقراء أصحاب الحرف(١٢٩).

* سورة مريم آية ٢٥

** سورة آل عمران آية ٣٧.

(١٢٧) كتاب السيد البدوى للأستاذ الدكتور سعيد عاشور ص ١٤٤، ١٤٥.

(١٢٨) وأيضاً في أوائل عصر المماليك منذ القرن السابع الهجرى.. وإن كانت الكرامات حول الأولياء ظهرت بوضوح وتمشت

بصورة رهبة في أواخر عصر المماليك.

(١٢٩) بحث للأستاذ أحمد صبحى بمجلة عالم الفكر الكويتية أعداد يولية، أغسطس، سبتمبر سنة ١٩٧٥ المجلد السادس العدد

الثانى وعنوان البحث: التصوف: إيجابياته وسلبياته

ويقول المرحوم الدكتور زكى مبارك: «والاعتقاد في الكرامات عزاء كبير للفقراء فهم يخلقون لأنفسهم دنيا من المجد الموهوم يعوّضون بها ما ضاع عليهم من حظوظ الحياة، ومن المؤكد أن هذه الوسواس لا تسود إلا في عصور الضعف السياسى والاقتصادى: حين تصبح الأمة وهى فارغة الأيدى من سلطان الجاه المال، ومن ذلك رأينا المسلمين في عصور قوتهم لا يعرفون غير الواقع، مع أن الصلاح كان من أغلب الصفات عليهم^(١٣٠)، ثم رأيناهم في عصور الانحطاط يصدقون كل شىء ويلقون زمامهم إلى كل مخلوق، عساهم ينسون ما هم فيه من شظف العيش ونكد السقاء»^(١٣١).

ويبدو لنا أنه مما ساعد على انتشار الكرامات حول الأولياء أن عقلية الشعب المصرى تستريح، وتميل إلى الاعتقاد في الأولياء وكراماتهم اعتقاداً متأصلاً راسخاً في فكرهم منذ أزمان بعيدة، ويبدو أيضاً أن هناك عناصر قديمة الجذور متأصلة في نفسية الشعب المصرى، تجعلها تؤمن بهذه الخرافات، حول قدرة الأولياء على التصرف في الأكوان، وعمل المستحيل، كما يقال.

ويظهر أنه «كانت هناك عناصر من الديانات الفرعونية وغير الفرعونية تتصل بنفوس الشعب، من الخضوع للكهنة، والإذعان لسيطرتهم، نم كان صنيع الفاطميين في إنارة تلك المشاعر عند المصريين بما أذاعوا من دعايات وتعاليم وسموها بسمة الدين، وبما أبدوا من مهارة في ربط عقلية الشعب بسكان الأضرحة والقبور، وتلمس الخير والبركة عند عتبات الشيوخ، وكان أن توالى على مصر كثير من المحن القاسية بوقوع المجاعات الساحقة، وفتك الأوبئة المروعة، فكان هذا كله مما هيا عقلية الشعب للانحلال، وجعلها أطوع ما تكون لتقبل كل ما يقدم إليها، مما تتبين فيه روح الأمل والعزاء، وراحة الركون والاستسلام»^(١٣٢).

لقد كانت نفسية الشعب المصرى مهيأة تماماً لقبول الإشاعات وترويجها والتي امتلأت بها جنبات الوادى من أقصى الشمال من الإسكندرية وطنطا ودسوق، إلى أقصى الجنوب في قنا والأقصر وأسوان، وساعد على ذلك ظروف المجتمع المتدهورة.

ولعل الذين كانوا يعملون على ترويج الأساطير حول شيوخ الطريق على دراية بنفسية الشعب وعقليته، ولهذا نجحوا في تعميق وتأصيل وترويج هذه الإشاعات الأسطورية حول أولياء الله الصالحين.

(١٣٠) وجهة النظر هذه تؤيد رأى أستاذنا الدكتور محمد كمال جعفر في أن التصوف ادهر وقوى في ظل الحضارة الإسلامية في

أوج قوتها

(١٣١) كتاب التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق جـ ٢ للدكتور زكى مبارك ص ٢٨٤.

(١٣٢) كتاب السيد الندوى لمحمد فهمى عبد اللطيف ص ٨.

الفصل الثالث

نشاط الطرق الصوفية وآداب حضراتها

يذكر بعض الباحثين أن «التاريخ يسجل لبعض الصوفية المسلمين مواقف لا تنقصها الشجاعة إزاء نصح الحاكم، وردة عن ظلمه، في عزة مدهشة قل أن توجد في هذا العصر، وقد كان اتصال أغلب المتصوفة بالقاعدة الشعبية أوثق منه بالقمة، فكانوا أعرف الناس بآلام وآمال الناس، وأدى بعضهم دوره الاشتراكي الإنساني في مجال الموازنة، والاسعاف، والانتصاف، والإرشاد، ولم يقبع ويحجم إلا المتصوف ذو المزاج المريض»^(١).

وسنرى بأنفسنا حين دراسة الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهجري، حين نتحدث عن أصحاب الطرق ومؤسسيها أمثال: أبي الحسن الساذلي صاحب الطريقة الشاذلية، سنرى كيف شارك الشاذلي الشعب المصري في جهاده المستعمرين ووقوفه مع المجاهدين؟ بل ذهابه مع نفر من العلماء والفقهاء لميدان الوغى؛ ليبثوا في الأبطال روح الجهاد وحلاوة الإيمان.

فالتصوف ليس ضعفا وانعزالا وقوقعة «إنه الجهاد في أعلى ذراه. والعلم في أصفى موارده، والمخلوق في أعلى مثله، والإيمان في أسمى أنواره وإشراقاته، لقد كان التصوف الإسلامي طوال أيام تاريخنا المضيء المنتصر هو القوة الملهمة للفداء والتضحية، وهو الروح الصانعة للعزمات والوثبات، وهو الدرع الذي يحمي أخلاقنا ويصون عقائدنا، ويحول بيننا وبين التحلل والتفكك والفناء»^(٢).

وكما ذكرت نشرة مشيخة الطرق الصوفية «أنه الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانية، وأنه الصدق والأمانة والوفاء والإيثار والنجدة والكرم ونصرة الضعيف، وإغاثة الملهوف، والتعاون على البر والتقوى...، وأنه الصيحة الرهيبية في وجه الطغيان والاستبداد والعدوان...، إن الجبرتي ليحدثنا: أن هزيمة الحملة الفرنسية على مصر، إنما كانت على أيدي رجال المقاومة الشعبية من أبناء الطرق الصوفية وشيوخها الذين جعلوا من الأزهر والأحياء الشعبية في القاهرة حصونا لا تقتحم ومشاعل للثورة لا تخمد لهيبها».

ونحن نلمس أن «حياة معظمهم كانت برهاناً أكيداً يضاف إلى الشواهد التاريخية المتتابعة على صدق التجربة الإنسانية، وعلى إبطال كون الإنسان مجرد ظاهرة مادية عابرة، وأن التصوف لكي يضع تجربته الحية موضع المشروعات النظرية يلجأ أحيانا إلى استعارة أنماط من هذه وتلك كوسيلة تعبير، كما

(١) التصوف - طريقا ومدھبا.. للأستاذ الدكتور جعفر ص ٣٣.

(٢) التصوف الإسلامي: رسالته. نشرة مشيخة عموم الطرق الصوفية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٥٨ ص ٦ و ٨ و ٩ على التوالي.

لا ينكر أن الشخصيات الصوفية الممتازة شاركت في الحياة العملية وأفسحت صدرها لأوجه النشاط الثقافي في شتى العلوم العملية والنظرية^(٣).

والصوفية الذين رأيناهم يستحقون هذا اللقب الجليل، «إذا ما تتبعنا حياتهم على مر القرون والعصور، لوجدناهم تميزوا منذ يومهم الأول في البيئات الإسلامية بأنهم وحدهم الذين أخذوا أنفسهم في المعاملات والأخلاقيات والتعهدات، بالقوى من العزائم، وعضوا على سنة نبيهم بالنواجذ، فالصغير لديهم، وما يراه بعضهم أرق من الشعرة، يرونه أضخم من الجبال الراسيات، لقد نهضوا بالفرائض ثم استمسكوا بالنوافل؛ ثم تطلعوا لما فوق النوافل والفرائض تطوعاً تعبدياً يبتغون به وجه الله جل جلاله»^(٤).

أما هؤلاء البدعيون فهم ليسوا متصوفة على الإطلاق، «كون بعض مريدى الطرق من المشعوذين ينتسب إلى الطريق زورا، أو كون بعض المتعالمين المارقين يصورهم للرأى العام بصور مخالفة لما جاء به الدين، لا يكون بحال مدعاة إلى إنكار الطريقة وأصولها وتعاليمها التي هي من لب الكتاب وخالص السنة»^(٥)، ولهذا فإنه، «لا يصرفنا اندساس بعض الناس الذين وسمهم التاريخ بأنهم متصوفة في صفوف هؤلاء الصفاة، فلكل طائفة عوارها وبلاؤها»^(٦).

الحق أن للطرق الصوفية أهمية بالغة في الإسلام وذلك لأنها «تمثل الجانب العملى من التصوف، وهو جانب ارتبط بحياة المجتمعات الإسلامية وجماهير الناس فيها عبر عصور التاريخ ارتباطاً مباشراً... والتصوف في حقيقته ليس نظريات نفسية أو أخلاقية أو ميتافيزيقية بقدر ما هو طريقة في الحياة، ورياضة عملية تمارس من أجل هدف معين هو تحقيق الكمال الأخلاقى الذى دعا إليه الإسلام»^(٧).

وقد نبه الإمام الغزالي إلى أنه لا يكفى أن تقرأ كتب الصوفية لتصبح صوفياً، إذ أن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل^(٨).

ولعلك تدهش إذا علمت أن آراء كبار شيوخ التصوف لم يكتب لها البقاء في العالم الإسلامى قروناً إلا من خلال الطرق العملية، التى أسسوها، والتى انتشرت فيها انتشاراً واسعاً، وهذا من دلائل عظمة شخصياتهم، وقدرتهم على القيادة الروحية للجماهير، وهذا أمر لم يتهدأ لغيرهم من كبار مفكرى الإسلام، وفلاسفته الذين آثروا منهج العقل وحده في تقرير مباحثهم النظرية، فبقيت آراؤهم لهذا في نطاق محدود، لا تتجاوز إلى قلوب الجماهير وعقولهم إلا في النادر^(٩).

(٣) التصوف. طريقاً ومنهجاً للأستاذ الدكتور كمال جعفر ص ٣٥، ٣٦.

(٤) أعلام التصوف: للأستاذ طه عبد الباقي سرور ص ٣٤، ٣٥.

(٥) مدارج الحقيقة في الرابطة عن أهل الطريقة لإبراهيم حلمى القادري ص ١٣.

(٦) التصوف طريقاً للدكتور محمد كمال جعفر ص ٣٦.

(٧) بحث الطرق الصوفية للدكتور التفتازانى مجلة الآداب ج ٢ ص ٥٥.

(٨) المنقذ من الضلال: هامش الإنسان الكامل للجيلي ص ٣٠، ٣١.

(٩) البحث السابق بمجلة الآداب ص ٥٦.

وفي دفاع مفرط في حرارته تذكر نشرة مشيخة عموم الطرق الصوفية في مصر، أن هذه الطرق هي التي نشرت الإسلام وحملت رايته إلى كل مكان، وكسبت له الملايين، وأسست دولة المرابطين والموحدين، لنجدة الأندلس، ولحماية المغرب العربي من وثبات الأوربيين، وفتكات القراصنة الناهيين^(١٠).

ويقول البعض في معرض حديثنا عن نشر تعاليم الإسلام في الصومال، لا يمكن أن نغفل جهود الطرق الصوفية في هذا المضمار، فقد ساهمت هذه الطرق في إنشاء المراكز الدينية التي تدرس فيها أصول الدين للصوماليين، ومازالت هذه الطرق إلى اليوم تتمتع بمكانة كبيرة، ونفوذ عظيم بين الصوماليين. وأكثر الطرق الصوفية انتشاراً في الصومال، الطريقة (القادرية) وتليها (الصالحية)، ثم (الأحمدية) و(الرفاعية)^(١١).

ولا شك عندنا أن الصوفية الأفاذا استطاعوا، أن يحملوا الرسالة الإسلامية ويمشوا بنورها إلى آفاق لم يمتد إليها نفوذ الإسلام، وتبلغها دعوته، ففتحتها الصوفية وهيمتوا عليها بنجاح ساحق، حتى أن قبائل وشعوباً في آسيا وأفريقيا أسلمت كلها بفضل إخلاص رجال الطرق الصوفية ودعوتهم^(١٢).

إن الحملة الشعواء التي يشنها البعض على أصحاب الطرق الصوفية، مبعثها الحقيقي هذه الفئة من المندسين في الطريق، بالإضافة إلى سوء فهم البعض، الناتج عن تصور الطرق أنها موالد وطبول ودفوف ورايات ومواكب.

ولهذا فإن واجب الطرق الصوفية، أن تكشف عن المندسين بينها، ويأجبوا لو نشطت مشيخة الطرق الصوفية في مصر وغيرها من بلاد الإسلام. فزودت رجالها بالإسلام وحملتهم الدعوة الإسلامية الحقة^(١٣).

الحق أن جوهر الطريق أنقى مما يفعله بعض الأتباع باسم الطريق، ولقد وضع أصحاب الطرق الصوفية عدة أصول يسير عليها من ينتسب [إلى] طريقهم، وأضرب لذلك مثلاً: بأصول الطريقة الحامدية الشاذلية^(١٤) وهي إحدى فروع الطريقة الشاذلية الكبرى .

وقانون هذه الطريقة: يؤكد أن مقصد أهل الطريق الوصول إلى معرفة الله ونيل رضاه، والقيام بحقوق العبودية، وتحقيق الربوبية، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، والتبرؤ من كل بدعة مذمومة شرعاً، وذكر الله، وقراءة القرآن، والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجوز لأحد أن يكون من أهل الإباحة بأن يدعى سقوط التكليف، وإباحة المحرمات، فإن هذا من الزندقة التي وقع

(١٠) نشرة مشيخة الطرق الصوفية بمصر ص ٢٨.

(١١) كتاب الجمهورية الصومالية لعبد المنعم عبد الحليم ص ٥٠.

(١٢) كتاب مكانة التصوف والصوفية في الإسلام لمحمد عبد الشافي ص ١٦٦.

(١٣) التصوف الإسلامي بين الفلسفة والدين: لعبد الدايم الأنصاري ص ٣٢.

(١٤) قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية لمؤسسها سلامة بن حسن الراضى ص ٣ وما بعدها.

فيها كثير من الناس، وادعوا الولاية، وينبغي على كل من انتسب إلى الطريق أن لا يجعلها مهنة يرتزق منها، بل عليه أن يلزم صنعة أو حرفة للارتزاق غير الطريق. إن أصول الطرق الصوفية في جوهرها كما أكدنا كثيراً دعوة إلى اتباع طريق الله أما عدا ذلك، فليس من أصول الطريق الصحيح.

ولقد وضع الأشياخ الأجلاء الأصول لأتباعهم حتى في حياتهم الاجتماعية. فمن أهم أصول الطرق الصوفية التي تظهر بوضوح في الحياة الاجتماعية بين المريدين، والأشياخ، توادهم، وتزاورهم، ومحبتهم لبعض، وإعانة الفقراء منهم ومساعدتهم، والعمل على قضاء حوائجهم، ومشاركتهم بعضاً لبعض في أفراحهم وأحزانهم.

ووضع الأشياخ آداباً اجتماعية عديدة، وتظهر هذه الآداب في حضراتهم وأذكارهم، وطعامهم، فنحن مثلاً: نلاحظ أن نقيب الحضرة وهو عادة نقيب النقباء عليه أن ينظم الحضرة، ويقوم على رأس الإخوان حال إقامة الحضرة، وعليه أن يقوم بما يلزم للإخوان وقت الذكر، أما نقيب النعال فعليه أن يتسلم نعال الإخوان ويصفها منتظمة.

وعلى نقيب الطعام أن يكون نظيف الثياب، مهذب الأخلاق، حسن العادة، كأن لا يضع يده على أنفه حال الخدمة، أو يأتي بما يستقذره الإخوان، وعليه أن يدعو إخوانه إلى الطعام بلطف، وأن يحذر كسر خواطرهم، فلا يقدم غنياً على فقير فالكل فقير إلى الله.

وعلى الأتباع إذا وجدوا الطعام قليلاً أو غير فاخر، أن يتقبلوه بسرور ويعتبروه نعمة، ويجب على من يأكل أن لا يخطط وقت الأكل، ولا أن يسعل أو يهقهقه، أو يعطس، أو يتجشأ إلا بعد أن يلتفت عن الطعام، وإذا كان الإخوان كثيرين ينبغي أن يتناوبوا الأكل طائفة بعد طائفة.

وينبغي على نقيب الماء، أن يراعى نظافة الأواني، ونظافة الماء وغيره، ويشم الأشياء التي يأتي بها ويشرب منها جرعة قبل توزيعها على الإخوان، حتى يعرف طعمها، فإذا كانت صالحة قدمها، وإلا أرجعها بلطف وعليه أن يكون مستعداً لطلب الماء منه في كل وقت.

ووضع شيخ الطرق الصوفية للحضرات آداباً خاصة سموها آداب الحضرات، ومن أهم هذه الآداب: أنه لا يجوز إقامتها في محل لا يليق، كالأمكنة القذرة والسيئة السمعة، وتكون الحضرة حلقات متداخلة، أو حلقة واحدة وفيها صفوف، ويجوز بسبب صحيح أن تكون كلها صفوفاً.

وتبتدئ الحضرة عادة بالجلوس كهيئة الصلاة، ثم يفتتح من بيده الحضرة بقراءة الطريقة، وبعد القراءة يفتتح الذكر بذكر (لا إله إلا الله) من جلوس، ثم يقومون ليذكروا بعض أسماء الله الحسنى عدة مرات، كل حسب أوامر شيخها، ثم يجلسون كهيئة الصلاة، ثم يستريحون متربعين بأمر من بيده الحضرة، وقد يقرأ بعد ذلك بعض سور القرآن الكريم، أو ينشدون القصائد بأمر من بيده الحضرة، ثم تقرأ الفواتح، وبعد ذلك يقومون للمصافحة أو التقبيل.

ولا يجوز إن كان في الحضرة، أن يلتفت أو يكثر الحركات، أو ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، أو أن يتكلم، ويجب ألا يخرج من الحضرة لأى سبب إلا بعد استئذان أحد الخلفاء الذى يكون قريباً ممن بيده تنظيم الحضرة.

ومن أراد الدخول، أو العودة إليها فيستأذن أحد الخلفاء ليرشده إلى المحل الذى يجلس فيه، ولا يجوز سرب الماء عقب الذكر إلا بعد فترة لا تقل عن نصف الساعة.

ويحذر أصحاب الطرق أتباعهم من ذكر الله ذكراً محرماً، بل ينبغى عليهم أن يذكروا الله ذكراً مطابقاً لما ورد في الشرع الشريف.

وليحذر الذاكر من تقصير «لا» النافية، أو تطويل «هاء» إله، أو من همزة (إلا) أو مد همزة «الله»، ويسبك الإخوان أيديهم حال الذكر ويمنع وجود النساء والأطفال في الحضرات، ولا يجوز الرقص والتتنى في الذكر مطلقاً.

هكذا تكون الحضرات السليمة، نظافةً وطهراً وتعاوناً وألفةً ومحبةً وذكرًا صحيحاً لله كما أمرهم بذلك أصحاب الطريق.

أما ما حدث من خروج على هذه التعاليم وتلك الآداب، فلا ذنب لرواد الطريق وأصحابه في ذلك، وإنما كما ذكرنا كثيراً سببه دخول هؤلاء المتطفلين في الطريق.

وإذا كانت «الحضرات» من أهم الآثار التى ترتبت على قيام الطرق الصوفية فإنه من خلال هذه «الحضرات» تقرأ عادة أورداد وأحزاب أصحاب هذه الطرق التى تمثل تراث وإنتاج شيوخهم الأبرار. ومن هذه الناحية ينبغى لنا أن نتحدث عن:

أحزاب وأورداد الطرق الصوفية:

من أبرز نشاطهم الملحوظ الذى امتلأت به كتب أتباع الطرق الصوفية أحزابهم وأوردادهم المتعددة، والتى لا يزال يحرص أتباعهم عليها حرصاً شديداً ويعتبرون أن ورد الشيخ وحزبه ألزم لوازم الطريق.

والحزب هو مجموعة من الأذكار والأدعية، وضعها الشيخ لأتباعه للذكر واستغفار الله لأول التوبة والإجابة والثناء عليه وشكره وحمده، والقصد من ترديد الحزب دوام حضور المريد مع الله تعالى، وعدم الغفلة عنه، ولقد جرى المعتدلون من الصوفية على صياغة أحزابهم بعبارات متسلسلة واضحة قريبة المدخل سهلة الفهم، ذات أثر فعال في النفس، كما أن أجود الأحزاب ما تضمنت أكبر قدر من القرآن الكريم باعتباره أفضل الذكر، وأكبر قدر من المأثور الوارد كما يتحقق وجه الأفضلية فيها، من جهة، وكما تكون شارحة معبرة عن خصائص القلوب وصفاتها من جهة أخرى^(١٥).

(١٥) كتاب أبو الحسن الشاذلى ج ٢ لعلى سالم عمار ص ١٧٤.

والفرق بين الحزب والورد «هو أن الورد يقرأ في أوقات منتظمة، فيقال أورد النهار وأورد الليل، أما الحزب فليس لقراءته وقت مخصوص» (١٦).

وينبغي أن نلاحظ أيضا أن «كل ذكر أو دعاء بعد الفرائض يسمى وردًا إذا كان مربوطًا بوقت معين، والحزب والورد كلمتان مترادفتان في المعنى مختلفتان في اللفظ» (١٧).

وملاحظة أخرى: «فإذا كان الكلام يعبر دائما عن ضمير المتكلم، فالأحزاب تعبر عن ضمائر مؤلفيها وعن منقولاتهم وأذواقهم الروحية، وعن مبلغ ما وصلوا إليه من المقامات والأحوال والمعرفة، كما أنها تعبر في عباراتها وأسلوبها وصياغتها عن مبلغ مكانة مؤلفيها الأدبية والفنية، من حيث اللغة والأدب والبيان، وتميز الأحزاب بعضها عن بعض بقدر ما يجتمع فيها من المتع العقلية التي هي حظ الحكيم، ومن الأذواق الروحية وحقائق الأسرار التي هي حظ العارف، ومن العبارات الأدبية التي هي حظ الأديب، ومن الخيال الخصب الذي هو حظ الشاعر الموهوب» (١٨).

أما صاحب قوت القلوب «أبو طالب المكي» فيقول عن الورد: «اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار يرد، على العبد متكرراً فيقطعه في قربه إلى الله، ويروى فيه محبوباً يرد عليه في الآخرة، والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه أو فضل ندب إليه، فإذا فعل ذلك في وقت من ليل أو نهار وداوم عليه، فهو ورد قدمه يرد عليه غداً إذا قدم، وأيسر الأورد صلاة أربع ركعات أو قراءة سورة من المثاني، أو سعى في معاونة علي بر أو تقوى» (١٩).

وقال المعتمر بن سليمان «ذهبت ألقن أبي عند الموت، فأوماً إلى بيده دعنى فلإن في وردى الرابع، فسمى الحزب من أحزاب القرآن لوقت ما ورداً، فمن العلماء من كان يجعل الأورد من أجزاء القرآن، ومنهم من كان يجعله من أعداد الركوع، وفوق هؤلاء علماء كانوا يجعلون الأورد من أوقات الليل والنهار فإن قطع الوقت في آية أو ركعة أو فكرة أو شهادة فذاك ورده» (٢٠).

شرعية الأحزاب والأورد:

وقد استدلل الشيخ محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة المحمدية (٢١)، على شرعية الأحزاب والأورد بالأمور الآتية:

١ - أن النبي ﷺ سمع بأذنه من يدعو بغير المأثور عنه، ثم لم ينكر عليه لا تصريحاً ولا تلويحاً، ولا بالعبرة ولا بالإشارة.

(١٦) التصوف الإسلامى ج ٢ للدكتور زكى مبارك ص ٧٩.

(١٧) كتاب أبو الحسن الشاذلى ج ٢ لعل سالم عمار ص ١٧١.

(١٨) كتاب أبو الحسن الشاذلى: ج ٢ لعل سالم عمار ص ١٧١

(١٩، ٢٠) ق قوت القلوب لأبى طالب المكى ج ١ ص ١٦٨

(٢١) مجلة المسلم: عدد حمادى الآخرة ١٣٨٨ العدد ١١ لسنة ١٨ ذكره السيد عطية هميس في مقدمة حزب البر للشاذلى

٢ - أن النبي ﷺ أقر هذا الاجتهاد في الدعاء وحبذه بثنائه وكافأ عليه، وبذلك ندب أو أباح على الأقل الاجتهاد في الدعاء بنحو الأحزاب والأوراد وجعله سنة إقرارية أخذ بها الصحابة والتابعون وخاصة السلف رضی الله عنهم.

٣ - أنه بناء على ذلك يجوز لمن يستطيع، ولمن لا يستطيع التعبد بالمأثور أن يتعبد بغير المأثور، من أوراد وأحزاب ومدائح وموارد وغيرها من مؤلفات الصالحين.

وقد تكون هذه الأحزاب والأوراد وظائف: منها أنها تيسر للمريد مسألة الدعاء.

إن أحزاب القرآن أولى للمسلم من كل أحزاب سائر الأقطاب ﴿إن لك في النهار سبحةً طويلاً. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلاً﴾^(٢٢)، فلنسبحه تعالى من خلال كلماته البيئات وآياته الصادقات.

وإذا كانت الحضرات والأحزاب والأوراد من أهم آثار الطرق الصوفية فإن للطرق دوراً آخر في مجال آخر لا يستطيع أن يغفله الباحثون وهو:

دور الطرق الصوفية في الغناء العربي:

لعب رجال الطرق الصوفية دوراً بارزاً ظاهراً قسماته في الموسيقى والغناء العربي، وقد كان الصوفية بحق «أصحاب الفضل في حفظ أصول الغناء العربي من الضياع، وذلك أنه بعد سقوط بغداد أمام هجمات التتار المخربة في الشرق، وسقوط قرطبة أمام جحافل الصليبيين المدمرة في المغرب، طوى كثير من مظاهر الحضارة الإسلامية في مطاوى النسيان، وكان أن انقضت مجالس الغناء الساهرة: ونسى الناس كل شيء عن الغناء العربي وصناعته، والعلم بأصوله ومصطلحاته، وإنما بقيت هذه الأصول مذكورة في تلك الأنغام التي تتردد في مجالس الصوفية ومحافلهم، وفي التواشيح والموائد التي يغنيها المغنون والمنشدون في الموائد والمواسم الدينية^(٢٣).

ومن ذلك يتضح لنا الدور الهام والبارز للصوفية في الفن والغناء العربي، وفي حفظ أصول الفن من الاندثار والضياع، وقد سبق لنا الإشارة إلى أن بعض مجالس الصوفية، تحولت من مجالس ذكر، إلى مجالس فنية يتردد خلالها التواشيح والأناشيد الدينية وغيرها، خصوصاً الأعياد الدينية والموائد، وإن كنا نعتبر ذلك مأخذاً يؤخذ عليهم، ذلك أن موقفنا من السماع معروف، وقد أشرنا إليه من قبل^(٢٤).

(٢٢) سورة المزمل الآيتان ٧، ٨

(٢٣) كتاب الفن الإلهي: لمحمد فهمي عبد اللطيف ص ٥، الكتاب من سلسلة المكتبة الثقافية.

(٢٤) الحقيقة أن موقفنا من السماع تغير بعد تحقيق أحاديث تحريم الغناء وقول ابن حزم الأندلسي عن تحريم الغناء. لا يصح في هذا الباب شيء أبداً وكل ما ورد فيه موضوع، والله لو أسند جميعه أو واحد منه عن طريق الثقات إلى رسول الله ﷺ ما ترددنا في الأخذ به مع ملاحظة أن حديث الإمام الجليل البخاري في تحريم الغناء يؤخذ به لأنه موجود في البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. أنظر هامش صفحة ١٤٥ من هذا الكتاب.

الفصل الرابع

في نشأة الطرق الصوفية وتاريخها مع إلقاء الضوء على مظاهر الاختلاف بينها ونبذة عن أهم رواد وأصحاب الطرق الصوفية في القرن السادس الهجري

نلاحظ - من الناحية التاريخية - أن الصوفية قد أخذوا «منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري، ينظمون أنفسهم طوائف وطرقاً يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة، وكان قوام هذه الطرق طائفة من المريدين يلتفون حول سيخ مرشد يسلكهم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق لهم كمال العلم، وكمال العمل؛ فكان من هذه الطرق: السقراطية نسبة إلى السرى السقطي، والطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي، والجنيدية نسبة إلى الجنيد، والغرازية نسبة إلى أبي سعيد الخراز، والنورية نسبة إلى أبي الحسين النوري، والملامتية أو القصارية نسبة إلى حمدون القصار»^(١).

ولكن هذه الطرق لم تستمر طويلاً، ومع ذلك فقد كانت اللبنة وحجر الزاوية والأساس الذي قامت عليه الطرق الصوفية في القرنين السادس والسابع الهجريين.

وتتل الطرق الصوفية الحركات العملية للتصوف الإسلامي، أو بمعنى أصح هي التصوف العملي الإسلامي.

ولقد كانت الطرق الصوفية في نشأتها الأولى في القرنين الثالث والرابع الهجريين، تدل على أحوال الصوفية وسلوكهم ثم أصبحت تدل فيما بعد - خصوصاً في القرنين السادس والسابع الهجريين - على نظام من الرياضات الصوفية، تمتاز به كل طريقة، «وأصبحت لفظة طريقة» عند الصوفية المتأخرين تطلق على مجموعة أفراد من الصوفية، ينتسبون إلى شيخ معين، ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي، ويحيون حياة جماعية في الزوايا والربط والمخاتقات، أو يجتمعون اجتماعات دورية في مناسبات معينة ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام^(٢).

وفي خطط العلامة على باشا مبارك يقول: «إن معظم الطرق منسوب إلى الأقطاب الأربعة: سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، وسيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله

(١) الحياة الروحية في الإسلام للدكتور مصطفى حلمي رحمه الله ص ١١٢

(٢) المدخل إلى التصوف للدكتور أبو الوفا التفتازاني ص ٢٨٦.

تعالى عنهم أجمعين ونفعلنا بهم، لأن لكل واحد منهم طريقة واحدة مخصوصة لا غير، وإنما تعددت ونسب لغيره، بتعدد من أخذها عنه مباشرة، أو بواسطة، فنسبت إلى الآخذ وسميت فروعاً، نظراً لتفرعها عن الأصل، وهناك طرق أخرى غير منسوبة للأقطاب الأربعة، كالسعدية، والنقشبندية لأبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه - والشاذلية المنسوبة لأبي الحسن الشاذلى، كالطريقة الخلوئية والمرغينية^(٣). وإذا كان لكل طريقة نظامها وقواعدها الخاصة بها التى تتبعها، لكن الطرق جميعاً تكاد تتفق كما يقول (نيكلسون) فى النقاط الآتية^(٤).

- ١ - الاحتفال بدخول المريد فى الطريق بطقوس دقيقة مرسومة، وقد يتطلب أحياناً من المريد قبل الدخول فى الطريق، أن يمضى وقتاً طويلاً شاقاً فى الاستعداد للدخول.
- ٢ - التزىي بزى خاص.
- ٣ - اجتياز المريد مرحلة شاقة فى الخلوة والصلاة والصوم وغير ذلك من الرياضات.
- ٤ - الإكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقى والحركات البدنية المختلفة التى تساعد على الوجد والجذب.
- ٥ - احترام المرشد، أو شيخ الطريق إلى درجة تقرب من التقديس.

مظاهر الاختلاف بين الطرق الصوفية:

لعل أهم ما يميز كل طريقة عن الأخرى هو لون زنها وأعلامها، مثلاً علم البدوية وزينهم أحمر. والدسوقية أخضر، وكذلك الجيلانية والرفاعية أسمر، أما الشاذلية فأعلامهم مختلفة الألوان. وإن «الخلافات التى كانت ولا تزال بين الطرق هى فى الرسوم العملية فقط، كالزى والأوراد والأحزاب التى يرددها الأتباع وما إلى ذلك، فهى أشبه شىء بمدارس تتحد غايتها فى التعليم الروحى، وتختلف وسائلها العملية فيه باختلاف المعلم الذى يجتهد فى أن يضع لتلاميذه قواعد ورسوماً خاصة، يرى أنها أفعل فى تعليمهم، والحقيقة أن الغاية القصوى من الطريق الصوفى عندهم جميعاً كانت ولا تزال تتمثل فى غاية خلقية، هى إنكار الذات والصدق فى القول والعمل»^(٥). وأهم ما يميز كل طريقة عن الأخرى هو حزبها، أو ورددها الخاص بها على ما ذكرنا سابقاً... ويقول فى ذلك الأستاذ الدكتور توفيق الطويل: «والظاهر أن أكبر ما يميز الطوائف ورددها - كما يقول لين - فلكل طائفة ورد، أو حزب أنشأه شيخها، وحرص عليه أتباعه فى حياته وبعد مماته، يرددونه فى الأوقات التى حددها لهم، ويتلونه جماعة دون أن يتغيب عن تلاوته أحد منهم»^(٦).

(٣) الخطط الجديدة لعل ياشا مبارك ص ٤٣٦، ٤٣٧ باختصار.

(٤) فى التصوف الإسلامى للأستاذ (ريتولد نيكلسون) والترجمة العربية للأستاذ الدكتور أبو العلا عفيفى رحمه الله ص ٦٤، ٦٥ باختصار.

(٥) المدخل إلى التصوف للأستاذ الدكتور التتارنى ص ٢٨٦

(٦) التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى للدكتور الطويل ص ٨٠

ويرى بعض الصوفية «أن الفوارق التي تميز الفرق بعضها عن بعض غير واضحة المعالم عندهم، فهم يرون أن الطرق كلها واحدة وأن أعظم الفوارق بينها قائم في أشخاص شيوخها»^(٧).
والحق أن في اختلاف المسالك راحةً للمسالك على ما يقول ابن زروق في كتابه: قواعد التصوف الذي يقول فيه: إن في هذا الاختلاف «إعانة له - أي للمريد - على ما أراد من بلوغ الأرب، فلذلك اختلفت طرق القوم ووجوه سلوكهم، فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل حال، ومن عابد يتمسك بصحيح الأعمال، ومن زاهد يفر من الخلائق، ومن عارف يتعلق بالحقائق، ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط، ومن متمسك يتعلق بالقوم في كل مناهج، ومن مريد يقوم بمعاملة البساط، والكل في دائرة الحق بإقامة حق الشريعة والفرار من كل ذميمة وشنيعة»^(٨)

وقد يكون في تعدد الطرق وتنوعها واختلافها فائدة للمريد، حيث يكون أمامه فرصة عريضة لاختيار الطريقة التي توافقه وتوائم طبيعه، وحين الاختيار يكون الالتزام بنهج الطريقة التي اختارها.

تاريخ التصوف والطرق الصوفية بمصر:

أول من غرس بذور التصوف في مصر، هو «ذو النون المصري المتوفى سنة ٢٤٥ هـ؛ وكان يعد أول من تكلم من الصوفية عمومًا في علوم المقامات والأحوال، وشاركه في غرسها في القرن الثالث الهجري أيضًا، صوفيان آخران لها مكانتهما، وهما أبو بكر الدقاق المصري، وأبو الحسن بن بنان الحمال المتوفى سنة ٣٣٦ هـ، ومن أبرز رجالها أبو علي الروذباري المتوفى سنة ٣٣٢ هـ؛ وأبو الخير الأقطع التيناني المتوفى سنة ٣٤٣ هـ، وأبو القاسم الصامت المتوفى سنة ٤٢٧ هـ»^(٩).

وهذا التصوف العملي بصورته الجمعية «لم يتشأ في مصر قبل النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وقد سجل المقرئ تاريخ نشأته بعام ٥٦٩ للهجرة»^(١٠)، وهو تاريخ إنشاء أول الخانقوات في عهد صلاح الدين الأيوبي.

ومن أهم المدارس الصوفية التي ظهرت في مصر خلال القرن السادس الهجري، «مدرسة صوفية كبيرة بصعيد مصر، وهي المدرسة التي أسسها الشيخ عبد الرحيم القناني المتوفى سنة ٥٩٢ هـ، ثم قام عليها من بعده صوفي له مكانته في عصره، وهو الشيخ أبو الحسن الصباغ المتوفى سنة ٦١٣ هـ. والذي أخذ عنه كثيرون جدًا من صوفية الصعيد في ذلك العصر، وكان القرن السابع الهجري في مصر عصر ازدهار تصوف أصحاب الطرق، فقد وفد إلى مصر من العراق، الشيخ أبو الفتح الواسطي، وأقام بالإسكندرية وبشر بها بالطريقة الرفاعية»^(١١).

(٧) التصوف في مصر إبان العصر العثماني للدكتور الطويل ص ٨٤

(٨) قواعد التصوف لابن زروق ص ٣٤.

(٩) مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مجلة ٢٥ ص ٦٦. بحث الدكتور التمتازاني.

(١٠) التصوف في مصر إبان العصر العثماني للدكتور توفيق الطويل ص ٣٧ نقلًا عن خطط المقرئ ج ٢٤ ص ٢٧٣.

(١١) مجلة كلية الآداب: بحث الدكتور التمتازاني ص ٦٢ مجلد ٢٥.

وأود أن أقول: إن الطريقة الرفاعية والجيلانية اللتين ظهرتا في العراق في القرن السادس الهجري قد انتشرتا في مصر في القرن السابع الهجري، والقرون التالية له.

وإذا كان للرفاعي والجيلاني دورهما الهام في نشر حركة الطرق الصوفية في كل مكان، فقد كانت هناك أيضاً، شخصيات صوفية هامة لعبت دوراً كبيراً في الطرق الصوفية فكانت من هذه الشخصيات البارزة: أبو مدين التلمساني، وعبد السلام بن مشيش، وأبو الفتح الواسطي، الذين ساعدوا على نشر حركة الطرق الصوفية.

وبالطبع فإنه قبل أن أشير إلى هؤلاء الصوفية الثلاثة، لابد لنا من وقفة مع الرفاعي، صاحب الطريقة الرفاعية، والجيلاني، صاحب الطريقة القادرية، لتتعرف عليهما وعلى طريقتيهما وأصولها ومبناها.

أولاً - أحمد الرفاعي: صاحب الطريقة الرفاعية: ٥١٢ هـ / ٥٧٨ هـ

ولد الرفاعي بقرية حسن المعروفة بأمر عبيدة من أعمال واسط، بالعراق، سنة ٥١٢ هـ ومات سنة ٥٧٨ هـ ودفن في أم عبيدة في قبته المشهورة... وسيدي أحمد الرفاعي نسبة إلى جده السابع رفاعه واسمه الحسن، وكان قد هاجر من مكة لما كثرت الجور على الشرفاء، ونزل بالمغرب، وأقام في قبيلة من العرب، وظل نسله في المغرب إلى أن هاجر أحد أحفاده - وهو السيد أبو الحسن والد الامام الرفاعي الكبير رضى الله عنه^(١٢).

وخلف الرفاعي خاله الصوفي الكبير، الشيخ منصور البطائحي الرباني وأصبح للرفاعي أتباع كثيرون وأصبحت أم عبيدة مركزاً كبيراً للطريقة الرفاعية. وقد سمي الرفاعي «شيخ الطائفة البطائحية»^(١٣) وذلك لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح، وهي بين البصرة وواسط^(١٤).

وقد كان رضى الله عنه متبعاً للقرآن والسنة، وتميزت شخصيته بالتواضع ودعوته للعمل، والتوكل على الله، وكان سمحاً، محباً للإنسان والإنسانية جمعاء.

فمثلاً مما يدل على دعوته القوية لاتباع القرآن والسنة قوله في كتابه البرهان المؤيد: أى سادة: كونوا مع الشرع فى آدابكم كلها ظاهراً وباطناً، أى سادة: منكم فقهاء وعلماء أيضاً، ولكم مجالس وعظ، ودروس، تقرأونها، وأحكام شرعية تذكرونها وتعلمونها الناس.. بذلت نفسى، ولم أسلك طريقاً

(١٢) الرفاعي للاستاذ الدكتور وصفى ص ٣٢.

(١٣) المكر الشيعى والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثانى عشر الهجرى للدكتور الشيبى ص ٣٢٢.

(١٤) نقلها الدكتور الشيبى عن البداية والنهاية لياقوت ج ١٢ ص ٣١٢.

وكتاب الدكتور الشيبى ص ٣٢٢.

إلا سلكته وعرفت حصته بصدق النية، والمجاهدة، فلم أجد أقرب وأوضح وأحب من العمل بالسنة المحمدية، والتخلق بخلق أهل الذل والانكسار والافتقار^(١٥).

وفي نص رائع يقول: أى سادة: عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتعظيم شأن الأولياء والعرفاء، فإن الطريق واحد، وهؤلاء وراث ظاهر الشريعة، وحمة أحكامها الذين يعلمونها الناس، وبها يصل الواصلون إلى الله، إذ لا فائدة بالسعى والعمل على الطريق المفاير للشرع، ولو عبد الله العابد خمسمائة عام بطريقة غير شرعية، فعبادته راجعة إليه، ووزره عليه، ولا يقيم له الله يوم القيامة وزناً، وركعتان من فقيه في دينه أفضل عند الله من ألفى ركعة من فقير جاهل في دينه، فإياكم وإهمال حقوق العلماء، وعليكم بحسن الظن فيهم جميعاً، وأما أهل التقوى منهم العاملون بما علمهم الله فهم الأولياء على الحقيقة، فلتكن حرمتهم عندكم محفوظة^(١٦).

من هذا يتضح لنا كيف كان الرفاعي متصوفاً سنياً متشرباً متحققاً لدرجة أنه كان يقول: «كل الآداب منحصرة في متابعة النبي ﷺ قولاً وفعلًا وحالًا وخلقا» فالصوفي آدابه تدل على مقامه. زنوا أقواله وأفعاله وأخلاقه بميزان الشرع يعلم لديكم ثقل ميزانه وخفته^(١٧).
وكثيراً ما نصح أتباعه بقوله: «أى سادة: إياكم والدجالة، إياكم والشيطانية. إياكم والطرق التي تقود إلى كلا الوصفين^(١٨)».

ومن المعروف أن الصوفية أرباب أحوال، وقد يشطح بعضهم لشدة حاله «إلا الرفاعي رضى الله عنه وأرضاه، كان لشدة أدبه مع الله شديد التحكم في نفسه، فلم يدلف أبداً أو يشطح في كلامه، بل إن الإمام نقد الشاطحين أشد النقد ولم يقر الحلاج على قوله: «أنا الحق، أو ما في الجبة غير الله، ونفى عنه الوصول»^(١٩).

لقد كان الرفاعي حقاً متمسكاً بالشرعية الغراء، داعياً أتباعه إلى التمسك بها والسير على هداها... وهذا ينفي بالطبع تلك الفكرة الخاطئة، التي تعتبر أن في اتباع الطرق الصوفية خروجاً عن الأصول الشرعية لديننا الحنيف، فقد وجدنا التساوق في دعوة الرفاعي لأتباعه المتصوفة في التفقه في الشريعة تفقههم في الحقيقة، وفي دعوته لأتباعه إلى تعظيم وتقدير الفقهاء والعلماء كتقديرهم للأولياء، فإن الطريق واحد.

وكما كان الرفاعي داعياً إلى اتباع الشريعة والعمل بالقرآن والسنة فقد تميزت هذه الشخصية الداعية إلى طريق الله بتواضع جم، وبساطة شديدة، يقول في برهانه المؤيد: «ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه، من أنا، ومن أنت، أنا لست بشيخ، لست بمقدم على هذا الجمع،

(١٥) البرهان المؤيد للرفاعي: تحقيق صفوة السقا من صفحة ٥٤ إلى ٦١.

(١٦)، (١٧)، (١٨) البرهان المؤيد للرفاعي: تحقيق صفوة السقا من ص ٥٤ إلى ص ٦١.

(١٩) الرفاعي للدكتور وصفى ص ٥٩.

لست بواعظ، لست بمعلم، حشرت مع فرعون وهامان إن خطر لى أنى شيخ على أحد من خلق الله، إلا أن يتغمدنى الله برحمته فأكون كأحد المسلمين» (٢٠).

ويصل به التواضع الأصيل لأن يقول: «كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير منى أنا أحمد اللاشن، أنا لاشن اللاشن» (٢١).
يقصد أنه العبد المتواضع.

وإذا انتقلنا إلى مفتاح آخر من مفاتيح هذه الشخصية الصوفية المشرقة، نجده داعية لله والعرق والكسب الحلال، وهذا ينفى أن الطرق الصوفية دعوة للسلبية والكسل.

لقد كان الرفاعى يعمل بالاحتطاب، وأعمال أخرى متنوعة «حتى يضمن لقمة العيش التى تمكنه من عدم الاعتماد على أحد، وكان يشترط على كل من يستمع إلى درسه، أن يكون له عمل، فإن لم يكن، فليبحث، فإن عجز هياً هو له أى حرفة يقتات منها، وإلا فلا يسلك فى طريقته...، إذ لا ينضم فى صوفنا عاطل» (٢٢).

والرفاعى يعلنها صريحة قوية، طريقى: دين بلا بدعة، وهمة بلا كسل، وعمل بلا رياء، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة.

وكان من أبرز مفاتيح تلك الشخصية العظيمة: الحب، «فقد كان شعار حياته هو الحب، الحب الذى يملأ قلبه وروحه ووجدانه وآفاق حياته، وكان فائياً فى محبته لله، ومن هذا الحب انبثق حبه للناس جميعاً، بل حبه لكل حى، من إنسان وحيوان ونبات، بل حبه للكون كله، لأن الكون لدى المتصوفة ليس جاداً أو ليس مادة، بل هو كائن حى مدرك له إحساسه وشعوره وإيمانه وتسييحه» (٢٣).

حقيقة أن من أشرق ما فى الإمام أحمد الرفاعى، حبه للناس جميعاً «وهو إلى جانب مسئولياته الثقافية والتعليمية، كان يبحث عن أتباعه ومريديه - واليتامى أبناء المسلمين، فإذا كان بأى واحد منهم حاجة، سعى إلى قضائها حتى ولو كان فى حاجة إلى توصيل المياه إلى منزله حملها هو له، وفى ذلك يقول رضى الله عنه عندما طلب منه يوماً أن يجلس فى المسجد، وفى داره، معلماً.. فقيها.. وأن يقوم غيره بما يفعل فأجاب: «إن تجارتي خدمة النساء والأرامل واليتامى، وأحب أن أشهد نفسى فى خدمتهم دائماً، وإذا رأيت يتيماً يبكى تهتز مفاصلى، وترتعد أعضائى، حناناً له وشفقةً عليه وأخاف منه بكاءه» (٢٤).

يقول عنه الشعرانى: «وكان إذا سمع بمرريض فى قرية ولو على بعد، يمضى إليه يعود ويرجع بعد يومٍ أو يومين، وكان يخرج بالطريق ينتظر العميان حتى إذا جاءوا يأخذ بأيديهم ويقودهم، وكان إذا رأى

(٢٠) الرهان المؤيد: الطبعة المحققة بواسطة الأستاذ صلاح عزام ص ٢٥، ٢٧.

(٢١) المصدر السابق: الطبعة المحققة بواسطة صفوة السقا ص ٢٤.

(٢٢) الأقطاب الثلاثة للأستاذ صلاح عزام ص ٢٥.

(٢٣) نشرة مشيخة عموم الطرق الصوفية: التصوف الإسلامى ص ١٨.

(٢٤) الأقطاب الثلاثة للأستاذ صلاح عزام ص ٣٢.

شيخا كبيراً، يذهب إلى أهل حارته ويوصيهم عليه، وكان رضى الله عنه لا يجازى قط السيئة بالسيئة» (٢٥).

هذا هو الطريق الحق كما رسمه الرفاعى، بل كان الرفاعى. رعاية كاملة لحقوق الله، والعمل بشريعته السمحاء، عمل وجهاد فى الحياة، تواضع وحب للبشر جميعاً.

الرفاعى وتأثير الرفاعية فى الشعابن والحيوانات.

عرف الرفاعى بحنانه الشديد على الإنسان والحيوان.. وكان أشد ما يكون حدباً ورعايةً وحناناً على الحيوانات الضالة والمريضة.

فشدة الحدب ورقة القلب «هما من أميز خصائص الرفاعى، ومن هذه الصفة استمد كراماته المتعلقة بإخضاع الحيوان والتأثير فيه» (٢٦).

ويقول الدكتور وصفى: «أما ما يأتية أبناء الطريق فى هذا السبيل فهو من مدد شيخهم، وذلك مع الإخلاص ونقاء السريرة، وهو يكون بقدر الاعتقاد فى الشيخ واستجلاء همته، والسبب فى ذلك: أن المرید يتطبع بطابع النقاء الشديد والصفاء الذى تكسبه إياه الطريقة الرفاعية، والقوة الروحانية، التى يكتسبها من رياضاتها إلا أنه يجب الاحتراس فى ذلك، لأن هذه الخوارق قد تترتب على تدخل شيطانى لينصرف السالك عن همته إلى اللهو» (٢٧).

ويحذرننا من ذلك فىقول: «ولذلك يحرم على المرید تجريب نفسه فى ذلك، أو الاسترسال فيه، وكل ما يطلب منه أن يكون موفقاً من أن عزم شيخه، وحضور همته، سيجعله آمناً من ضرر الأفاعى ونحوها، وذلك إذا دعت الضرورة. وبقدر هذه الثقة تكون النتيجة بإذن الله.

وليس لهذه الخاصية استعداد معين سوى شدة الإخلاص والنقاء، فليس لها «شربة» كما يزعم بعض أهل البدع أو أدعية خاصة، ولا عزائم خاصة، فكل ذلك بدع محرمة شرعاً، ولهذا فإن المشيخة تحارب هذه الأمور منعاً من انشغال أبناء الطريق عن الله، حتى لقد تبرأ الإمام ممن يلعب بالأفاعى ونحوها» (٢٨).

ويقول لين: «إن الفعال العجيبة التى تنسب إلى الرفاعية كجلوسهم فى الأفران المتأججة وركوبهم الأسد وغير ذلك» (٢٩)، لم تكن معروفة لدى منشىء هذه الطريقة، وقد استحدثت بعد الغزو المغولى، ومهما يكن من شىء فإن هذه الفعال لم تكن من بدع الرفاعى، لأن التنوخى الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى ذكر فعالاً سببهتها بها» (٣٠).

(٢٥) طبقات الشعراى ص ١٢٣.

(٢٦)، (٢٧)، (٢٨) كتاب الرفاعى للأستاذ الدكتور وصفى ص ٣٢، ٤٣.

(٢٩) وصف هذه الفعال فى كتابه.

ويرى البعض أن أفراد هذه الطريقة يعمدون إلى «طعن أنفسهم بالمدى، وأكل النار، وازدراء الأفاعى، وغير ذلك من الأمور العجيبة التى يفسرون قدرتهم على فعلها بأن النفس وقد ملك عليها ذكر الله كل سبيل تصبح فى حالة غيبية تفارق فيها البدن، وتصد إلى الملاء الأعلى، حيث تتصل ببارئها، ويصير البدن كأنه خلو من الحياة، فلا يحس ما يولده أكل النار وازدراء الأفاعى والطعن بالمدى من الآلام» (٣١).

ومن قبل أوردنا، رأى أحد أبناء الطريقة الرفاعية، الدكتور وصفى فى ذلك حين ذكر أنه ليس لهذه الخاصة استعداد خاص سوى الإخلاص، والطهر، ثم أن الامام الرفاعى نفسه يبرأ ممن يتكسب من لعب الأفاعى واحترافه.

أصول الطريقة الرفاعية وكيفية الانتساب والدخول فيها:

تقوم الطريقة الرفاعية أولاً: «على القول بصحة رواية الخرقه من جهة، وأن الشياخة فيها، أو المطبانية، إنما تؤخذ بالعهد والاستخفاف، من شيخ عن شيخ على غرار الطريقة البرهانية والسطوحية، ثم أنها تتفق فى الجانب العملى منها على ظاهر الكتاب والسنة.. أضيف إلى ذلك اصطناع الخلوات والإكثار من الأدعية والأذكار وقراءة الأحزاب والأوراد» (٣٢).

وقد رسم الإمام الرفاعى لمريديه معالم الطريق للدخول «فقسم المريدين إلى مجموعات، على كل مجموعة شيخ يقوم بتعليمهم معالم الطريق، ويسمى أيضاً الخليفة، ولكل مجموعة من المشايخ شيخ مشايخ، أو ما يسمى خليفة الخلفاء.

وعلى المريد حتى يسير على نهج الرفاعى أن يتبع تعاليمه ويعمل بما قاله الإمام الرفاعى «أى يا سادة أعينونى على أنفسكم بخمس خصال:

الأولى: سنة الرسول..

والثانية: موافقة السلف على حالهم..

والثالثة: لباس ثوب التعرية من الدنيا والنفس.

والرابعة: تحمل البلاء والاستسلام له.

والخامسة: لباس الوقار واجتناب الجفاء... وعليك بلباس الرقعة فإنها لباس الذل والانكسار

والتواضع» (٣٣).

وكان الرفاعى ينصح أتباعه دائماً بقوله لهم كونوا مواظبين على الصلاة المفروضة، وابتعدوا عن الحرام! وراعوا الآداب على مقتضى آداب الخائق، وامشوا على منهج الحق والطريق المستقيم، وتقيدوا

(٣١) الحياة الروحية فى الإسلام للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى ص ١٥٩

(٣٢) كتاب الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى للأستاذ الدكتور على صافى حسين ص ٢٨

(٣٣) كتاب الأقطاب الأربعة ص ٢٨ للاستاذ صلاح عرام .

بخدمة الفقراء إخوانكم والضيوف والغرباء والمساكين.. وعليكم بالأذان حسبة، فإن للمؤذنين درجة عالية عند الله» (٣٤).

وكما ذكرنا من قبل أن الطريقة الرفاعية انتشرت في مصر في القرن السابع الهجري، وذلك حين وفد إليها أبو الفتح الواسطي في مستهل القرن السابع وأقام بالإسكندرية وبشر بها. والطريقة ليست وراثية ولا حرفة كما يقول الرفاعي في برهانه المؤيد: «أى حبيبي، تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك، تسلسل من جدك، تأتيك باسم بكر وعمر، وتصر لك في وثيقة نسبك، تنقش لك على جيب خرقتك، على طرف تاجك، حسبت هذه البضاعة ثوب شعر؟ وتاجاً وعكازاً وعمامةً كبيرةً؟ وزياً صالحاً، لا، والله. إن الله لا ينظر إلى كل هذا، ينظر إلى قلبك كيف يفرغ فيه سره، وبركة قربه، وهو غافل عنه بحجاب التاج، بحجاب الخرقه، بحجاب السبحة، بحجاب العصا، بحجاب المسوح، ايش هذا العقل الخالي من نور المعرفة، ايش هذا الرأس الخالي من جوهر العقل، ما عملت بأعمال الطائفة وتلبس لباسهم يا مسكين» (٣٥).

ولقد بنى الرفاعي طريقته «على الأدب والتمكين والسكينة والتواضع والذل والانكسار والرفق بالخلق، والازدراء بالنفس، وعدم الاعتراف لها بمقام، والتجرد من الدنيا وهي مقبلة عليه» (٣٦). والطريقة الرفاعية «مبنية على الجهر بالذكر كالقادرية.. وقد غلب على الكثيرين من المنتسبين إلى هذه الخرقه التواجد عند السماع، والغيوبة عند الذكر، وغلبة الأحوال عليهم» (٣٧).

طريقة الانتساب والدخول في الطريقة الرفاعية (٣٨):

أول الطريق، التوبة، وهذا لا يمنع من تكرار التوبة على طول الطريق، يقول الإمام الرفاعي رضى الله عنه: كلما جدّد الفقير توبته فذلك لطف وإنعام يجود الكريم به.

والبينة في الطريقة الرفاعية تكون بأمر المرشد للمريد، بوضوء جديد، وبصلاة ركعتين بنية التوبة، ثم يجلس المرشد على السجادة، ويجلس المريد مقابلاً له بالأدب والخضوع، لاصفاً ركبته بركبتي المرشد مطرقاً خاضعاً لله تعالى حتى يتجرد من وساوس النفس ودسائس الشيطان، وعند ذلك يقرأ المرشد ثلاث فواتح سرا، ثم يقرأ الاستعاذة، وآية المبايعة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْقَالِ عَظِيمٍ﴾* ثم يقرأ ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ

(٣٤) المرجع السابق نفسه

(٣٥) البرهان المؤيد للرفاعي - تحقيق صلاح عزام ص ٣٦

(٣٦) كتاب أبو الحسن الشاذلي ج ١ لعل سالم عمار ص ١٢٩.

(٣٧) مخطوط سلسبيل الطرائق للإدرسي ص ١٧.

(٣٨) اعتمدنا في كتابة مادة هذه الفقرة على كتاب «المعارف المحمدية في الوظائف الأحمديّة» للسيد عز الدين أحمد الصيادي

الرفاعي من صفحة ١٢٠ إلى ١٤٧ وكتاب «الإمام الرفاعي» للأستاذ الدكتور مصطفى وصفي ص ٨٤ إلى ٩٦.

* سورة الفتح آية ١٠.

يعلم ما تفعلون﴾* نم يقول: أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه من جميع الذنوب «ثلاثا».

ويتابعه المريد سرا بالاستغفار، نم يمسك بيده اليمنى يد المريد ويلقنه الذكر وهو القول: لا إله إلا الله «ثلاثا»، فيقول المرشد ويردد المريد، ثم يلقنه العهد وهو: أشهد الله وملائكته ورسله وأنبياءه والحاضرين من خلقه أنى تائب الى الله مجتنب لمحارمه، مجتهد فى طاعته، منيب إليه، مواظب على خدمة الفقراء بحسب الطاقة، وأن الطاعة تجمعنا، والمعصية تحول بيننا، والعهد عهد الله ورسوله، وأن اليد أحمد الرفاعى، وهو شيخنا فى الدنيا والآخرة، والله على ما نقول وكيل». نم يقول المرشد مخصصا نفسه: «العهد عهد الله، واليد يد الله، والبيعة بيعة رسول الله، والهدية هدية الشيخ الأعظم، قدوة الأولياء، شيخ مشايخ العرب والعجم، قطب الاقطاب، سلطان العارفين، شيخنا الشيخ أحمد الرفاعى الكبير قدس الله أسرارہ العليا «تم يقرأ الفاتحة، ويقرأ ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة﴾***. وقال بعض السادة الرفاعية: ثم يقول المرشد للمريد قم مريداً بالطريقة الرفاعية وبقراءون الفاتحة لأهل العهد.

والانتساب إلى الطريق على وجهين: إما انتساب بركة، أو انتساب إرادة. وانتساب البركة، هو أن يلتبس المريد من الشيخ وأهل الطريق البركة دون أن يلزم نفسه بالرياضات... أما انتساب الإرادة فهو يكون للسالك لأصول الطريق حسب رياضاته، وهو الذى يناط به الارتقاء فى مدارجه حسب التفصيل الآتى:

مدارج الطريق حسب الترتيب الحالى هى: المريد ، فالخليفة، فخليفة الخلفاء ، فالنباية الكبيرة. وهذه المدارج إدارية بحتة.

أما المدارج الروحية فتسمى أسماء أخرى، فهى تبدأ بالمريد، ثم المقدم أو الجاويش، ثم النقيب، وهى نهاية الدرجات الروحية، وللانتقال من درجة إلى أخرى رياضة مخصوصة بها.

ولما كانت أسباب البلاء كله فى زلات اللسان من الغيبة، والنميمة، والسباب، فإن الطريق قد عنى بأن يشغل المريد عن ذلك بالذكر ويفرض خلوات دورية تطهر قلب المريد، وتعيد إليه الصفاء.

وفى مبدأ التحاق المريد بالطريقة المباركة، يكلفه المرشد ذكرا باسم «لا إله إلا الله» حسب طاقته، أى بأكثر ما يمكنه، وما تتحملة نفسه، وكذلك الصلاة على حضرة الرسول بأبسط صيغة كقول: صلى الله عليه وسلم، حسب طاقته أيضا، وبحيث يشغل سائر أوقاته بهذا الذكر، وهذه الصلاة ما استطاع، ويقوم المريد أيضا «بخلووة المحرم» التى سيرد ذكرها، وهى لازمة لأبناء الطريق، على اختلاف درجاتهم، وذلك فى أوانها، كما يقوم بالرواتب بعد كل صلاة، وبعد ذلك يربط له عدداً معيناً من ذكر (لا إله إلا الله) حسب حالته، وبدون أن يشق عليه مع استمراره على الرواتب بعد كل صلاة.

* سورة النحل آية ٩١.

** سورة إبراهيم آية ٢٧

وهذا الذكر، قد يكون خمسين بعد كل صلاة، ويصل في المتوسط إلى خمسمائة، وقد يصل إلى ألفين وخمسمائة، بل ويجوز أن يكون لأكثر من ذلك، إذا لم يكن فيه ما يعطل سعيه للدنيا، وإذا كانت حالته تستلزم كثرة الذكر، وهو بعد ذلك يداوم على الصلاة على حضرة الرسول ﷺ في سائر أوقاته حسب طاقته، فإذا لمس من المرید إخلاصاً نقله إلى الذكر باسم «الله»، وأقل العمل بها كما جاء في قلادة الجواهر «ألفان وخمسمائة» بعد كل صلاة من الصلوات الخمس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجب على الشيخ أن يترفق بمریده، إذا استدعت ظروفه ذلك

ومن الرواتب أيضاً الصلاة على حضرة الرسول ﷺ بدون عدد مرسوم بصفة مطلقة بسيطة، أو بعدد مرسوم بعد كل صلاة: خمسين وهو أقل العمل بصيغة من الصيغ الرفاعية المذكورة بعد. ويستمر على ذلك مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعند ذلك يجوز أن يتقدم المرید إلى رتبة الجاويش، أو المقدم، ويكون ذلك بعد اجتياز خلواتها، وهذه الخلوات أربع :

- الأولى: ثلاثة أيام والابتداء فيها يكون يوم الأحد.
 - والثانية: ثلاثة أيام والابتداء فيها يكون يوم الاثنين.
 - والثالثة: أربعة أيام والابتداء فيها يكون يوم الثلاثاء.
 - والرابعة: خمسة أيام والابتداء فيها يكون يوم الأربعاء.
- ويفصل بين كل منها عشرة أيام.

وشرط الأكل فيها، ألا يأكل المتریض إلا في الصباح والمغرب، ولا يزيد فيها على ما يسد الرمق، وبشرط ألا يدخل طعامه شيئاً ذا روح، وأن يكون المتریض محجوباً، عن الناس تماماً، في مكان مخصوص طاهر، لا يدخله أحد ولا يدخله عياله، وإذا خرج لقضاء حاجة فليخرج تحت ستر من غير انحراف إلى طريق آخر، وأن يشتغل بالذكر المربوط للرياضة الأولى، وهي (يا حميد) بعده، أقله ثلاثة آلاف مرة، عقب كل صلاة مع آداب الذكر، وعليه أن يتعهد بالليل باثنتي عشرة ركعة، وأقل العمل أربع ركعات، وبعد كل فريضة يصلى على حضرة النبي ﷺ ثلاثاً وعشرين مرة ويختم بالفاتحة، وذلك مع إتقان الوضوء والصلاة والسنن غاية الإتقان، وفي الرياضة الثانية يكون ذكره (يا رحيم) أقله أربعة آلاف مرة مع ما تقدم وفي الرياضة الثالثة (يا وهاب) أقله خمسة آلاف مرة.

والذكر المربوط للرياضة الرابعة بعد كل صلاة «يا قدوس» أقله ستة آلاف مرة. وبعد خروجه من الرياضة الرابعة يكون ذكره «ذو الجلال والإكرام» كل يوم ألف مرة، ويبقى على هذه الحالة إلى أن تصدر للمرشد إشارة بأن يعينه في المرتبة التالية، وهي مرتبة النقيب. والرياضات المربوطة للسالك بعد دخوله هذه الرتبة خمس:

- الأولى: أربعة أيام والابتداء يوم الخميس.
- والثانية: خمسة أيام والابتداء يوم الجمعة بعد الصلاة.

والثالثة: ستة أيام والابتداء يوم السبت.
والرابعة: سبعة أيام والابتداء يوم الأحد.
والخامسة: ثمانية أيام والابتداء يوم الاثنين.
ويفضل أن يكون بين كل منها خمسة أيام.
والطعام المعين للسالك في تلك الرياضات الخمس خبز الشعير، والملح، والزيت بحسب طاقته من القلة.

ويكون الطعام المذكور صباحا ومساء موزونا بقدر واحد.
والأسماء التي تقرأ في هذه الرياضات هي:
في الأولى: (يا حق) أربعة آلاف مرة.
وفي الثانية: (يا حنان) خمسة آلاف.
وفي الثالثة: (يا حلیم) ستة آلاف.
وفي الرابعة: (يا حي) سبعة آلاف.
وفي الخامسة: (يا حافظ) ثمانية آلاف.

فإذا أتم السالك هذه الرياضات الخمس أمره المرشد بذكر الاستغاثة وهي «سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» في كل يوم بعد كل صلاة خمسمائة مرة.
ويبقى على هذه الحالة إلى أن تصدر إشارة للمرشد من طرف السلسلة الرفاعية المباركة، بتقريب السالك، فيدخله المرشد في خلوة التهذيب، وهي واحد وأربعون يوما، وشروطها: صيام الأيام المذكورة، ويكون الفطور والسحور فيها على خبز الشعير، وماء السكر، واللوز، أو الفول السوداني، بوزن واحد، ويكون في الليل بعد قراءة الورد، وذكر العشاء، أقله ساعتان وأكثره أربع ثم يظل متهجدا حتى الفجر، ويذكر الله، ويصلي الصبح، ويبدأ بالورد الشريف، والاسم المربوط لهذه الخلوة، هو «يا حميد» في اليوم واللييلة الأولى ألف مرة، وفي كل يوم يزيد الذكر ألف مرة، إلى ختام اللييلة الأخيرة، فيكون واحداً وأربعين ألف مرة.

وبعد خروجه يأمره بذكر مناجاة الطالبين، وهو: «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا» بعد كل صلاة خمسمائة وسبعة وخمسين مرة، ويبقى على هذه الحالة إلى أن تظهر للمرشد إشارة من طرف السلسلة الرفاعية المباركة فيرقيه إلى الرتبة التالية، وهي رتبة الخليفة: وهي تمييز إعطاء العهد الرفاعي الكريم.

والورد المربوط لهذه الدرجة هو سورة الاخلاص، كل يوم مائة مرة، وسورة سبح اسم ربك الأعلى سبع مرات، والصلوات على حضرة النبي ﷺ مائة مرة، (ولا إله إلا الله) مائة مرة، والحزب أو الورد الذي تحصل فيه الرخصة من جانب المرشد من أحزاب حضرة الإمام الكبير، ويقول في ليلة الجمعة على الخصوص منفردا «أستغفر الله العظيم» مائة مرة، والصلاة على سيدنا محمد بصيغة «اللهم صل

على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد، وتفك بها الكرب، وعلى آله وصحبه وسلم» مائة مرة، وسورة الفاتحة سبع مرات، وذلك مع قراءة فاتحة للرابطة الرفاعية المباركة. وعلى صاحب هذه الرتبة «الخليفة»، حتما خلوة سبعة أيام كل سنة، وابتداء الدخول فيها من اليوم التالي لعاشوراء، ويكون الطعام فيها خاليا من كل ذى روح والذكر فيها:

اليوم الأول: «لا إله إلا الله» ثلاثة عشر ألف مرة، وعلى رأس كل مائة هذا الدعاء المبارك، اللهم اغرس في قلبي شجرة (لا إله إلا الله) وأظهر على لساني ينابيع حكمة (لا إله إلا الله)، واحفظني يارب من كل سكر، وكفر ورياء ومن مكر الماكرين وحسد الحاسدين، وعداوة المعادين، ومن شر نفسي، ونسيطاني، وهواي بعناية ووقاية (لا إله إلا الله).

وذكر اليوم الثاني: «الله»، سبعة وعشرون ألف مرة.، والدعاء «اللهم اسقني من خمر المشاهدة، وأغرفني في بحر المراقبة، وفهمني دقائق المعرفة، وحقائق الحقيقة لأكون منك خائفا وبك عارفا». وذكر اليوم الثالث: «وهاب» انان وثلاثون ألف مرة، ودعاؤه اللهم ارزقني مواهبك الربانية موهبة أطلع ببركتها على مخفيات الرموز ومعميات الكنوز تجلى عين بصيرتي بكحل موهبتك يا وهاب. وذكر اليوم الرابع: «حى» خمسة وثلاثون ألف مرة «ودعاؤه» «اللهم أحيني حياة طيبة أذوق بها حياة الحب، وطعم سراب القرب، فأكون بك حيا ولك وليا فأموت بك تقيا. وأحيا بك مرضيا. يا حى».

وذكر اليوم الخامس: «مجيد» ثمانية وثلاثون ألف مرة، ودعاؤه «اللهم مجد قدرى بحبك، وسرف مرتبتى بقربك، حتى أكون بحبك ممجدا وبفربك مؤيدا. وأطلع على دقائق المجد، ورقائق المدد والمجد، وألبس من تيجان المجد والسعد بفضل براهن مجدك يا مجيد.

وذكر اليوم السادس: «معطى» أربعون ألف، وثلثمائة مرة. ودعاؤه اللهم أعطني من فضلك عطاء وفيما أتقرب بسببه لأبواب محبتك، وأكون من أهل حضرتك، وأشهد أسرارك القدسية فأفوز بعطية جودك الوفية «يا معطى».

وذكر اليوم السابع: «قدوس» خمسة وأربعون ألف مرة، ودعاؤه «اللهم قدس سرى، وروحى بسر سرك وروح روحك، وأوصلنى لمنازل الأنس، واسقني من مشارب القدس، فيكون سرى بك مقدسًا، مطهرًا من كل عيب وذنس عرض، أو وهمى بشبوتى، أو خاطرى ببركة قدسك يا قدوس».

خلوة السبعة «المحرم»:

وإلى جانب هذه الخلوات المخصوصة بمختلف الدرجات، على كل الإخوان في الطريق الرفاعي، وكل من أخذ العهد، أن يقوم بخلوة سبعة أيام، ابتداء من اليوم التالي من عاشوراء، وهى حتم لازما. باتفاق جميع المراجع مع كل من أخذ الطريق الرفاعية، والتمس لأهلها من المريدين والإخوان، وسروطها صيام السبعة الأيام المذكورة، وأن يكون الصائم على وضوء دائم، ولا ينام في تلك الأيام

السبعة. مع عياله بفراش قطعاً، ولا يأكل من ذى روح، وأن يحفظ لسانه من التكلم بكلام الدنيا، وأن يربط قلبه في الله بسائر أوقاته وخلواته مع استحضر همة المرشد.

والذكر المربوط للإخوان بهذه الخلوة هو «يا وهاب» مائة مرة بعد كل صلاة ثم مائة مرة «اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الظاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم، مع الفاتحة عند البدء والختام لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولصاحب الطريق - رضى الله عنه - والسلسلة الرفاعية المباركة ولشيخه وإخوانه المسلمين أجمعين.

وقد قال الإمام الرفاعي: «إن خلوة السبعة سبب الفيض للسالك، والمريد الصادق في كل سنة، من جهة السلسلة الرفاعية..، ومن لم يستطع أن يقوم بالخلوة على وجه الكمال، فلا أقل من أن يقوم بسائر شروطها، ويستعيز عن البعد عن الناس بحفظ لسانه وقلبه.

ولعل هناك اشتراكاً في خلوة السبعة أيام (المحرم) عند الرفاعية، وعند الشيعة، فإذا كانت الخلوة المحرمية تعنى، أن على الرفاعي أن يعتكف سبعة أيام، أوها الحادى عشر من شهر المحرم، فإن الحادى عشر من محرم الحرام هو اليوم الثانى، لقتل الشهيد الإمام الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنها، (فهذه الأيام السبعة التى يقضيها المريد الرفاعى، تعنى إظهار الحزن الشديد على الحسين، كما يفعل الشيعة على صورة فيها مبالغة في الحزن، ولكن تقادم العهد أنسى أصحاب الطريقة وغيرهم دلالات مراسمها، فلم يلتفتوا إلى المعرات السرية التى تصلهم بالتشيع^(٣٩).

وأنا لا أريد أن أرد أصول الطرق الصوفية إلى التشيع كما يحاول الأستاذ الدكتور الشيبى.. وإنما أرد ما قلته من قبل.. إنه قد يكون هناك اشتراك بين الطرق الصوفية وبين الشيعة في ظاهرة ما..، ومن المبالغة أن نرد كل اشتراك في ظاهرة إلى تأثير إحداها في الأخرى، فهنا يظهر تعصب الباحث لمذهبه سواء كان شيعياً أو سنياً أو صوفياً.

وبعد.. فهذه هى سائر خطوات التدرج في الطريق، وخلوته الشهيرة عقب عاشوراء.. أما سائر الرياضات فهى: الذكر، والصلاة على الرسول الكريم، وتلاوة الأدعية، وآيات القرآن الكريم، والأحزاب، والأوراد.

وفي النهاية ينبغى أن نشير إلى أن الإمام أحمد الرفاعى لم يقيد أصحابه وأتباعه بزى مخصوص، ولا بلباس مخصوص، بل أباح لهم ما أباحه لهم الشرع. ولم يخصص إلا العمامة السوداء، وقد خصص الزى الأسود لنفسه الطاهرة وأتباعه تخصيص إطلاق بلا قيد، يقول الرفاعى: إن أصول طريقتنا لا تمنع من حسن الزى والمظهر، لتنعم، لأن ذلك أوجب للشكر، وإنما الفقر والزهد محلها القلب فلا بأس على الفقير، أن يتخذ أسباب النعمة ما دام قلبه غير متعلق بها.

أما نياب الإمام الرفاعى نفسه فمن المعروف أنها كانت قصاراً، كما لا يبلغ قبضته. ولم يلبس بوبا حديداً قط خشية العجب، وكان يفضل المرقعة. وكانت نيابه كذلك غالباً.

(٣٩) الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور الشيبى ص ٤٤٨.

هذه هي الطريقة الرفاعية في أصولها التي لا تبتعد عن الإسلام. وإذا كان بعض الأتباع قد حاولوا أن يسوهوا الصورة للطريقة الرفاعية فجعلوها شعوذة ودجالة ولعبا بالأفاعي والسيخ، فلا ننس أن الرفاعي نفسه يبرأ من هؤلاء جميعاً، فقد قال لمثل هؤلاء القوم من قبل: إياكم والدجالية..، إياكم والسيطانية..، إياكم والطرق التي تقود إلى كلا الوصفين.

ثانياً - عبد القادر الجيلاني صاحب الطبقة القادرية «الجيلانية».

إلى جانب الطريقة الرفاعية العراقية الأصل، ظهرت الطريقة القادرية العراقية الأصل أيضاً، مواكبة ومعاصرة لها في قرن واحد من الزمان - وانتقلت من فرات ودجلة العراق إلى أرض مصر، في القرن السابع الهجري قرن الطرق الصوفية بحق.

وفي البداية تتعرف على الجيلاني:

يقول عنه صاحب قلائد الجواهر هو «محيى الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح جنكى دوست موسى، بن أبي عبد الله يحيى الزاهد، بن محمد، بن داود بن موسى، بن عبد الله، بن موسى الجون عبد المحسن، بن الحسن، بن علي، بن أبي طالب رضى الله عنه (٤٠).

ويتابع الشيخ التادفي في كلامه فيقول: «قال سيدنا الشيخ عبد المطلب بن الشيخ عبد القادر الجيلاني، كان والدى يتكلم في الأسبوع ثلاث مرات بالمدرسة، بكرة الجمعة، وعشية الثلاثاء، وبالرباط بكرة الأحد، وكان يحضره العلماء والفقهاء والمشايخ وغيرهم، ومدة كلامه على الناس أربعون سنة، وأوها سنة ٥٢١ هـ. وآخرها سنة ٥٦١ هـ. ومدة تصدده للتدريس والفتوى ثلاث وثلاثون سنة، وأوها سنة ثمان وعشرين، وآخرها سنة إحدى وستين (٤١).

لقد كان الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب رسالة كبيرة ودعوة سامية فقد «رأى - الجيلاني ما أصيب به المسلمون من تشمت وافتراق وتناحر، وما استولى عليهم من حب الدنيا والتقاتل على الملك والجاه والسلطان، وانصراف الناس إلى المادة والمناصب والولايات، والتفافهم حول الملوك والأمراء وتقديسهم لهم، عاش الشيخ متصلاً قبل ذلك بشعوره وآلامه، بعيداً عن كل ذلك بقلبه وجسمه وانصرف بكل همته وقوته وإخلاصه إلى الوعظ والإرشاد والدعوة والتربية وإصلاح نفوس المسلمين، وتزكيتها، ومحاربة النفاق والشغف بالدنيا والتكالب على حطامها ومناصبها إنارة للشعور الإيماني، وتقوية عقيدة الآخرة، والتجافي عن دار الغرور» (٤٢).

ولقد اهتم الجيلاني بالإصلاح وتوجيه العباد «وكان أبو سعيد قد بنى مدرسه لطيفة (بياب الأزج) ففوضت إليه، وضاعت مدرسته بالناس ومن ازدحامهم على مجلسه، فجلس للناس عند السور أياماً، ثم

(٤٠) قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر للشيخ محمد التادفي الحنبلي ص ٣.

(٤١) قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر للشيخ محمد التادفي الحنبلي ص ٣.

(٤٢) كتاب الامام عبد القادر الجيلاني لأبي الحسن الندوي ص ٢٩.

وسعت بما أضيف إليها من المنازل والأمكنة التي حولها، وبذل الأغنياء في عمارتها أموالهم، وعمل الفقراء بها بأنفسهم، واكتملت المدرسة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وصارت منسوبة إليه» (٤٣).

وكان سيدي عبد القادر الجيلاني جريئاً في الحق «لما ولي المقتفى لأمر الله أمير المؤمنين القاضي ابن المزاحم الظالم قال على المنبر: وليت على المسلمين أظلم الظالمين، ما جوابك عند رب العالمين أرحم الراحمين، فارتعد الخليفة وبكى وعزل القاضي المذكور لوقته» (٤٤).

وبما يدل على شجاعته وجراته في الحق، قوله في كتابه الفتح الرباني: «إني أقول لكم الحق، ولا أخاف منكم ولا أرجوكم، أنتم أهل الأرض عندي كالبق والذرة، لأنني أرى الضرر والنفع من الله عز وجل، - لا منكم -، الممالك والملوك عندي سواء» (٤٥).

وقال مخاطباً تلك الفئة من العلماء الذين يدهنون السلاطين وينافقونهم: «أين أنتم وهم؟» يقصد بهم العلماء الذين لا يخشون غير الله تعالى» -، يا خونة في العلم والعمل، يا أعداء الله ورسوله، يا قاطعي عباد الله عز وجل، أنتم في ظلم ظاهر، ونفاق، إلى متى؟ - يا علماء، يا زهاد، كم تنافقون الملوك والسلاطين حتى تأخذوا منهم حطام الدنيا وشهواتها لكم، أنتم وأكثر الملوك في هذا الزمن ظلمة وخونة في مال الله عز وجل، في عبادته، اللهم اكسر شوكة المنافقين، وخذ بهم أو تب عليهم واقمع الظلمة، وطهر الأرض منهم أو أصلحهم» (٤٦).

وكان يدعو مريديه إلى العمل، ويؤكد أن الطريق ليس كلاماً، أو مهادنة للحياة فالله يحب عبادته العاملين «اعبدوا الله عز وجل، واستعينوا على عبادته بكسب الحلال، إن الله عز وجل يحب عبداً مؤمناً مطيعاً أكلاً من حلاله ويجب من يأكل ويعمل، ويبغض من يأكل ولا يعمل، يجب من يأكل بكسبه، ويبغض من يأكل بنفاقه وتوكله على الخلق» (٤٧).

اتباعه السنة والشرع:

وكان يدعو أتباع طريقته القادرية إلى اتباع السنة والشرع، يقول لهم في قوة: «اتباع الشرع موجب لسعادة الدارين، فاحذر الخروج من دائرته، وإياك أن تفارق الإجماع الشرعي، والاجتماع على أهل الله..، وأقرب الطرق إلى الله تعالى، لزوم قانون العبودية والاستمسك بأصول الشريعة وفروعها والاستقامة على الجادة» (٤٨).

وكان رضى الله عنه يقول: تراءى لى نور عظيم ملاً الأفق، ثم تدلى منه صورة تناديني، يا عبد القادر..، أنا ربك، وقد حللت لك المحرمات، فقلت: اخساً يالعين، فإذا ذلك النور ظلام، وتلك

(٤٣) كتاب الإمام عبد القادر الجيلاني لأبي الحسن الندوى ص ٩

(٤٤) كتاب قلاند الجواهر ص ٧.

(٤٥) كتاب الفتح الرباني لسيدي عبد القادر الجيلاني المجلس ٥١.

(٤٦، ٤٧) كتاب الفتح الرباني للإمام الجيلاني. المجلس الواحد والحسون والمجلس السادس والأربعون على التوالي

(٤٨) كتاب «بداية الطريق إلى مناهج التحقيق» ص ٤٨ للسيد محمد أبو الفيض المنوف.

الصورة دخان، ثم خاطبني يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بأمر ربك، وفقهك في أحوال منازلتك، ولقد أضللت بمتل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق، فقلت: لله الفضل. فقيل له كيف علمت أنه سيطان؟ قال: لقوله قد حلت لك المحرمات^(٤٩).

لقد كان الجيلاني بحق متسنناً عابداً واعظاً قامعاً لنفسه ناصحاً لغيره صادقاً في حاله مبعوضاً للبدعة وأصحابها^(٥٠)، وهذا مما يجعلنا ندافع عن الإمام عبد القادر الجيلاني فيما نسب إليه من نهم يدحضها سلوكه وأقواله وأفعاله.

يقول صاحب ترياق المحيين: «أخبرني الشيخ الزاهد العارف محمد بن عدنان المشهدى، عن الشيخ يوسف أبي زكريا العسقلاني الحنبلي، أنه سئل عن الشيخ محمد علي بن إدريس اليعقوبي، أحد أركان طريق القوم، عن الذي يسمع في هذه الأزمنة وينقل عن لسان الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، من السطوحات والكلمات المشوبة بالعجب، والدعوى، والتجاوز، وغير ذلك، من الألفاظ التي يردها السرعة، مثل قولهم: إنه يقول: قال لى ربي: «يا غوث الأعظم أكل الفقير أكلى...»، وقوله للخضر: إن كنت قلت لموسى: إنك لن تستطيع معى صبراً، فأنت لا تستطيع معى صبراً، وقوله: «أنا أحفظ مريدى في غيبته وحضوره. ومريدى لا يدخل النار، ولو كان على سبيل مكروه إن كان مريدى ردياً فأنا جيد»، وقوله: «قدمى على رقبة كل ولى»، وقوله: «للميت قم يا ذنى» وأمثال ذلك، وأمثاله منه، وهل هذا صحيح وله وجه عند العارفين؟ فقام منزعجاً وجلس ثم قال: جلست مع الشيخ عبد القادر وأكلت معه، ونمت معه، وسافرت معه، وحضرت معه، فوالله ما رأيته تحرك بحركة، ولا سمعته تكلم بكلمة تخالف الشرع الشريف أبداً، الشيخ عبد القادر رجل عارف عابد زاهد خائف خاشع ذو مجاهدة وأوراد وأذكار، كثير البكاء، مخلص واعظ، عالم عامل، ورع، عامل بعلمه، له وجود حال وذوق وكشوفات وكرامات وأحوال صالحة، وحرمة في قلوب أهل الدين^(٥١).

ونحن نقول ما قلناه سابقاً: إن سلوك الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقوله يدلان على أن صاحب الطريقة القادرية، كان العابد الزاهد العامل بكتاب الله وسنة رسوله، إن الرجل الذى دعا إلى اتباع السرعة وسنة الرسول الكريم في وصاياه المتعددة، يجعلنا نشك فيما نسب إليه من افتراءات وأقوال كاذبة... فلقد كان للشيخ عبد القادر الجيلاني جهوده الطيبة في إسلام كثير من يهود ونصارى العراق، وعلى يده الكريمة تاب الكثيرون من العاصين والمذنبين بفضل نصحه وإرشاده ودعواته الصادقة.

طريقة سيدي عبد القادر الجيلاني ومبناها:

يقول الشيخ على بن الهيثق رضى الله عنه: عن الشيخ عبد القادر الجيلاني «كان قدمه على

(٤٩) طبقات الشعرائى ص ١٠٩.

(٥٠) كتاب أبو الحسن الشاذلى للأستاذ سالم عمار ص ١٣٠.

(٥١) ترياق المحيين ص ٥٥.

التفويض والموافقة مع التبرى من الحول والقوة، وكانت طريقته تجريد التوحيد، وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية، لا بشيء ولا لشيء» (٥٢).

وكان الشيخ عدى بن مسافر رضى الله عنه يقول: كان الشيخ عبد القادر الجيلانى - رضى الله عنه - طريقته: الذبول تحت مجارى الأقدار بموافقة القلب والروح واتحاد الباطن والظاهر، وإنسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية الثنغ والضرب. والقرب والبعد (٥٣).

ويقول صاحب مخطوطة السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين (٥٤) ومبنى الطريقة القادرية على الذكر الجهرى، في حلقة الاجتماع، والرياضة الشاقة في العكفة بالتدرج في تقليل الأكل، والفرار من الخلق وسلوكهم مصحوب في البداية باستحضار جلال الله وعظمته، بذلك تنقع النفس وتمتدب، لأن التربية بالجلال أسرع للتخلص من الرعونات، وصفة الجلوس للذكر، أن يجلس متربعا ويمسك بإبهام الرجل اليمين، مع ما يليه من العرق المسمى (بالكيماس) وهو العرق العظيم الذى هو في جوف قفل الركبة، ويضع يديه على ركبتيه فاتحا أصابعها بنقش لفظ الام، ويذكر باللام ويلازمها مدة حتى ينشرح صدره، ويكشف بالأنوار الإلهية، ثم يشتغل بذكر أوراد برادى (أى ذكر الغناء والبناء المنسوب إلى الشيخ عبد القادر). وهو أن يجلس كما مر ويدير وجهه جانب الكتف الأيمن قائلا هاء ويدير وجهه إلى الأيسر قائلا: هو، ويحتضن رأسه ضاربا في نفسه بقوله: حى. وتعود إلى العمل بلا توان.

كيفية الانتساب للطريقة القادرية (٥٥):

ويقول الجيلانى: «فالذى يجب على المبتدئ في هذه الطريقة، الاعتقاد الصحيح الذى هو الأساس، فيكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة القديمة، سنة الأنبياء والمرسلين، والصحابة والتابعين، والأولياء، والصدّيقين، فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة والعمل بها أمراً ونهياً، أصلاً وفرعاً، فيجعلها جناحيه يطير بهما في الطريق الواصل إلى الله عز وجل، ثم الصدق، ثم الاجتهاد، حتى يجد الهداية والإرشاد إليه إضافة إلى هذين الأصليين الشريفين، يضع الجيلانى قواعد يعتبرها مكتملة، ولو أنها في حقيقتها مستمدة من الشرع، وهى كما يرى الجيلانى «سلامة الصدور، وسخاء النفس، وبشاشة الوجه؛ وبذل الندى، وكف الأذى، والفقر، وحفظ حرمة المشايخ والعشرة مع الإخوان، والنصيحة للأصاغر والأكابر وترك الخصومة، والإسفاف، وملازمة الإيثار وملازمة الأخيار، وترك صحبة ما ليس من طبقتهم، والمعاونة في أمر الدين والدنيا» هذا من حيث الاعتقاد والإيمان والعمل.

أما عن كيفية الانتساب للطريقة القادرية فإن كل سالك للطريقة القادرية عليه أن يمر بمرحلتين.

(٥٢) طبقات الشعراى ج١ ص ١١٠

(٥٣) طبقات الشعراى جلاظ ص ١١٠.

(٥٤) مخطوط «السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين» للادريسي ٥ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٥٦٧ تصوف ورقة ١٥.

(٥٥) اعتمدنا في عرض كيفية الانتساب إلى الطريقة القادرية على «عبد القادر الجيلانى ومدبه الصوق» رسالة ماجستير لحعفر

صادق سهيل من ص ١٢٧ وما بعدها.

١- أولاهما مرحلة الابتداء: تبدأ وتنتهى بجلسة واحدة، قد تستغرق أقل من نصف ساعة على الأكثر، إذا كان العمل فيها جدياً، وهذه المرحلة مراتب، نذكرها كالاتي:

أولاً - اللقاء الأول: ويكون بين المرید وبين الشيخ، ويتضمن العهد والاستغفار، والتوبة، والطاعة، والذكر.

والعهد من الأمور المهمة في الطريقة القادرية، والعهد بالنسبة للسالك لا يتم إلا على يد شيخ معترف له بالمشيخة، ومجاز بالتربية الصوفية، واللقاء بأخذ الخطوات التالية:

١ - قبل البدء يصلى المرید ركعتين نفلًا لله تعالى، وقراءة الفاتحة للنبي ﷺ ولإخوانه المرسلين والنبیین صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

٢ - حضور المرید بعد الصلاة والفاخرة بين يدي الشيخ، وجلوسه تجاهه لاصقاً ركبتيه اليمنى بيد الشيخ اليمنى، وفي هذه الحالة يطلب الشيخ من المرید الاستغفار، ويكون بالصيغة التالية «قل استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه، وأشهد الله وملائكته ورسله وأنبياءه بأنى تائب لله، منيب إليه، وأن الطاعة تجمعنا، وأن المعصية تفرقنا، وأن العهد عهد رسوله، وأن اليد يد شيخنا وأستاذنا الشيخ محيى الدين عبدالقادر الجيلانى قدس سره، وعلى ذلك أحل الحلال - أى أعمل به - وأحرم الحرام - أى أتجنبه - وألزم الذكر والطاعة بقدر الاستطاعة، ورضيت بحضرة شيخنا المسار إليه شيخاً لى وطريقته لى، والله على ما أقول وكيل».

والذكر الذى ورد فى صيغة العهد يكون بالتلقين.

والمقصود بالذكر: هو التوحيد «لا إله إلا الله»، ويقوم الشيخ بتلقينه للمرید ثلاث مرات، وهو مغمض العينين.

وكذلك العهد يكون بالتلقين، أى أن الشيخ يقول: عبارات العهد، والمرید يرددها بعده مباشرة، وبعد الانتهاء من ترديد عبارات العهد، يقول الشيخ «انفحنا بنفحة منك»، ثم يقرأ آية المبايعة: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً﴾*.

وبعد هذا يسمع الشيخ كلمة التوحيد لمریده مردداً إياها ثلاث مرات، ويطلب منه أن يقولها بعده على الصورة التالية: يأخذ الشيخ كلمة «لا» أولاً من طرفه الأيمن ماداً بها جبهته فى «إله»، ثم يقرأ «إلا الله» من طرفه الأيسر، وهو عهد الروح، هذه الحالة تتم والشيخ مغمض العينين، فإذا قالها المرید بعد الشيخ فولاً صحيحاً، وطبق الأصل يكون قد انتهى من أخذ العهد تماماً.

ثانياً - وهى جملة أسياء يومئ بها الشيخ لمریده مطالباً إياه اتباعها، والعمل بمضمونها، وهى تحمل الأذى، وترك الأذى، والصفح عن عورات الإخوان وبذل الكف وسخاء النفس، وترك الحفد، والحسد

والكذب والنميمة والفحش في الكلام والاستقامة على الوضوء، وعلى الاستغفار، والصلاة على النبي ﷺ من غير تعيين عدد.

وبعد أن يقبل المرید هذه الوصايا من شيخه ينتقل الشيخ إلى مرحلة المبايعة والقبول. ثالثاً - المبايعة والقبول: يقول الشيخ للمرید القابل: (وأنا قبلتك ولدًا وبايعتك على هذا المنوال) وكذلك بالنسبة للمرید.

بهذه المراسيم تنتهى المبايعة بعد القبول، فتفصل الأيدي المتشابكة وتبتعد الركب المتلاصقة، ثم تأتى مرحلة الدعاء مختومة بشرب الكأس.

رابعاً - الدعاء ٩ الذى يصدر من الشيخ ويكون بحضور المرید وأمامه، والدعاء يكون على صورتين:

- الصورة الأولى يكون فيها عامًا تامًا شاملًا ويكون بالصيغة التالية (اللهم اجعلنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، وعدواً لأعدائك، محبين بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم هذا الدعاء لك وعليك الإجابة، وهذا الجهد، وعليك التكوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم).

- الصورة الثانية: يكون الدعاء فيها خاصاً بالمرید، وهذه صيغته:

(اللهم كن برأ رحيمًا، جوادًا كريمًا. اللهم دلّه بك إليك، اللهم خذ منه، اللهم افتح عليه فتوح الأنبياء والأولياء بجودك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين آمين).

خامساً - الكأس: وهو إناء يتناوله الشيخ محتويًا على ماء قراح وقد يكون ممزوجًا بسكر، وقد يقرأ الشيخ على الكأس قوله تعالى: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾* ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾** ثم يتلو ذلك قراءة الفاتحة والإخلاص ثلاث مرات، ويتناول الكأس للمرید ليشربه.

على هذا النمط المتدرج تنتهى المرحلة الأولى، فيصبح المرید فى عداد المریدين، ويلزم شيخه الذى أخذ عنه العهد، فيكون طالبًا مرتبطًا بالشيخ.

٢ - ثانيتهما :

وهى التى تكون فيها الرحلة إلى الله عز وجل حيث يصاحب الشيخ المرید مجتازًا جميع المسالك. وهذه المرحلة تختلف تمام الاختلاف عن المرحلة الأولى بطبيعتها، فإذا كانت الأولى تبدأ وتنتهى بجلسة واحدة، فالثانية قد يمتد بها الزمن سنين طويلاً؛ لأنها مرحلة دراسية يتلقى فيها المرید، علم

* سورة يس آية ٥٨

** سورة الإسراء آية ٨٢.

الحقيقة عن شيخه، ويتأدب به، ممتثلًا لأوامره، ومنهياً لنواهيه، آخذاً نفسه بالمجاهدة، وأشد الرياضات، تحت إشراف الشيخ، وهكذا حتى يفتح الله عز وجل عليه فتوح الأنبياء والأولياء.

ويرى الشيخ الجيلاني في هذه المرحلة أنه: (على المرید عدم الانقطاع عن شيخه الموجه له) (إنما يلزمه بدوام الاتصال حتى يستغنى عنه بالوصول إلى ربه عز وجل فيتولاه بعد ذلك الله تبارك وتعالى بتربيته وتهذيبه، فيستغنى بربه عن غيره).

وعند تحقق الانفصال بين الشيخ والمرید، يمنح المرید إجازة المشيخة، وتكون خطية تشهد له بلوغ مراده، فيكون شيخاً في عداد الشيوخ، ومن شروط الإجازة: أن تكون موقعة من قبل المجيز مبيناً فيها تلقيه كلمة التوحيد للمرید، مما تلقاها هو، بالتلقين بالسند عن شيخه، وشيخه عن شيخه، مستمرا بذكر سلسلة الشيوخ، حتى يصل إلى الشيخ منسباً الطريقة، ومنه حتى يصل إلى الحسن البصري، عن الإمام علي بن أبي طالب رضی الله عنه، عن النبي ﷺ، عن جبريل عليه السلام، عن الله سبحانه وتعالى.

ويختتم الشيخ الإجازة بدعاء: هو «اللهم بجاه هذه الشجرة المباركة متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الآخرة بعد حسن الختام في هذه الدار بسلام».

ومن الملاحظ أن الانقطاع بين الشيخ وبين المرید أمر لا بد منه، فقد أكد عليه السيد الشيخ الجيلاني، وهو عنده إما انقطاع نهائي، وإما انقطاع.. يتخلله اتصال عن طريق الصدفة، كالملاقاة في الطريق، أو في جامع قديراً، ومن غير قصد، وذلك حفظاً للحال، واستغناء بالرب يقول الجيلاني: (فإذا بلغ المرید حالة شيخه أفرد عن الشيخ وقطع عنه فيتولاه الحق عز وجل).

ومن هنا فالملاحظ أن الصفة الغالبة على الطريقة القادرية، هي المرونة، فالجيلاني يرى: باختلاف الطريق بين الشيخ وبين المرید الذي وصل إلى مرتبة الشيخ بعد افتراقهما، وليس في رأيه الإصرار على أن يبقى المرید تابعاً طبقة شيخه بل نجد عنده التأكيد على استقلال الذات، فشخصية المرید يجب أن تبرز فتأخذ طابعاً خاصاً بها فدور الشيخ المرید قد انتهى عند حد بدأ معه المرید مستقلاً، فلا بد له في هذه الحالة أن يظهر شخصيته ويثبت استقلاله.

خاتمة

هذه هي الطريقة القادرية ومبناها، ولقد رأينا صاحبها سيدي عبد القادر الجيلاني من خلال هذه النظرة السريعة، رجلاً أسلم وجهه لله. وربى رجالاً دعاهم إلى طريق الله والسير على هدى القرآن والسنة.

لكن كعادة الأستاذ الفاضل الدكتور الشيبى - رد كل فكر إسلامي إلى الشيعة، فإنه يرى أن هناك تشيعاً في طريقة الجيلاني فيقول: «فقد جعل عبد القادر الجيلاني المشيخة وراثية كالإمامة، فورث سأنه وطريقته أبناءه عبد الوهاب، وعبد العزيز، وعبد الجبار^(٥٦)، لكننا نرى أن رأى الأستاذ الدكتور الشيبى فيه مغالاة سديدة، فظاهر أقوال الجيلاني وأفعاله تجعلنا نحكم عليه بأنه كان صوفياً سنياً متشرعاً متحققاً، منهجه الصوفي هو المنهاج الخلقى العمل المترسم كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

(٥٦) الصلة بين التصوف والتشيع للأستاذ الدكتور الشيبى ص ٨٠ نقلًا عن روضات الجنات ص ٤٤٢

دور صوفية المغرب والعراق في حركة الطرق الصوفية في مصر

١ - أبو مدين التلمساني:

ذكرنا سابقا ملحوظة هامة، وهي أنه إذا كان للرفاعي والجيلاني دورهما الهام في نشر حركة الطرق الصوفية في كل مكان، فقد كانت هناك أيضا شخصيات صوفية هامة لعبت دورًا بارزًا في (مسح) الطرق الصوفية في مصر وحركتها.

ولقد كانت هذه الشخصيات وراء دفع ونمو حركة الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهجري بطريق مباشر وغير مباشر... وأعني بهذه الشخصيات أبا مدين التلمساني، وعبد السلام بن مسيس، وأبا الفتح الواسطي، والدليل على وجود هذا الدور، يكفي أن نعلم مثلا أن أبا مدين التلمساني (ت ٥٩٤ هـ) هو أستاذ عبد الرازق الجزولي، والجزولي هو شيخ ومعلم عبد الرحيم القناني، وأبي الحجاج الأقبصري، كما أن أبا مدين التلمساني أستاذ وشيخ عبد السلام بن مشيش، أستاذ ومرابي أبو الحسن الساذلي شيخ الطريقة الشاذلية.

وهذا التفي أبو مدين التلمساني بسيدى عبد القادر الجيلاني، أثناء الحج، وأثر كل منهما في الآخر، ثم أم سيدى أحمد البدوى حفيده أبي مدين. يقول عبد الصمد زين (كان اسم والدته فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبدالله بن مدين بن شعيب المدينة^(١)).

وبالطبع فإن ذلك يجبرنا إلى إلقاء الضوء على هذه الشخصية الصوفية الكبيرة التي كان لها دورها في حركة الطرق الصوفية... فمن هو أبو مدين شعيب التلمساني، أو من هذه الشخصيات الثلاث التي كان لها دورها في حركة الطرق الصوفية.

أبو مدين التلمساني: (أحد كبار الصوفية، ولد في قطينانة إحدى القرى قرب أشبيلية، توفي في عام ٥٩٤ هـ، ودفن بالعباد بقرب تلمسان، أحس أبو مدين بميل نحو العلم، فأقبل عليه بحماس زائد، فنزح عن وطنه إلى فاس بالمغرب، ليأخذ عن علماء من المغاربة جذبتهم إليه شهرتهم، وساقه في هذا الطريق الشيخ أبو يعزى، الذي بلغ به مرتبة الصوفي الكامل بالصيام والصلاة والتقشف المتواصل الشديد^(٢)، والشيخ أبو يعزى أستاذ أبي مدين التلمساني من كبار الصوفية (وكان الناس يفدون إليه

(١) الجواهر الصمدانية: لعبد الصمد زين الدين ص ٣٣.

(٢) دائرة المعارف الإسلامية: مادة أبو مدين التلمساني ص ٣٩٩ إلى ص ٤٠١

من جميع أنحاء المغرب، والأندلس، يأخذون عنه ويستمعون إليه، ويلتمسون منه البركات، وفي مقدمه من وفد عليه القطب الغوث أبو مدين التلمساني فعاش معه سنين، يقتبس من طريقته بالإقبال كل الإقبال على الصوم، والزهد، والصلاة، والتقشف، والعبادة، حتى إذا قيس قبسة من روح أستاذه (أبو يعزى) رحل إلى المشرق ليقتبس قبسات أخريات من شيوخ التصوف هناك، وعن سيدي عبد القادر الجيلاني قطب العراق بوجه خاص^(٣).

وهكذا بعد أن قضى أبو مدين التلمساني عدة سنوات بمدينة فاس، تركها إلى الشرق، وانتقل إلى مكة، حيث قابل هناك الشيخ عبد القادر الجيلاني (فارتبط به بصلات الود وأتم بإرشاده علومه الصوفية)^(٤).

وقد وصف عبد الرازق بن عبد القادر الجيلاني هذا اللقاء فقال: (لما حج والدي رحمه الله تعالى في السنة التي كنت معه فيها، اجتمع به في عرفات الشيخان: ابن مرزوق وأبو مدين، ولبسا منه خرقة بركة، وسمعا عليه جزءًا من مروياته وجلسا، بين يديه^(٥)، وبعد عودة التلمساني من مكة اتجه إلى تعليم الطريقة الصوفية ببلاد المغرب.

ومن أبرز تلاميذه الشيخ عبد الرازق الجزولي، أستاذ الشيخ عبد الرحيم القناوى، وأيضا عبد السلام بن مشيش ومحيى الدين بن عربي.

ومن أهم تعاليمه لأصحابه قوله لهم: (أعلنوا بالطاعة حتى تكون كلمة الله هي العليا، كما يعلن هؤلاء بالمعاصي، ولا يستحون من الله، وكان يقول في قوله تعالى: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾* الآية، من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة الرحمن، وإلى ربك فارغب في الدوام، وإذا دخلت في عبادة فلا تحدث نفسك بالخروج منها، وقل «يا ليتها كانت القاضية».

وقال محيي الدين بن عربي: «وكان شيخنا أبو مدين قد ترك الحرف، وجلس مع الله تعالى على ما يفتح عليه، وكان على طريقة عجيبة مع الله في ذلك الجلوس، فإنه ما كان يرد شيئا يؤق به إليه، كالشيخ عبد القادر الجيلاني، لكن عبد القادر كان أنهض في الظاهر لما يعطيه المشرف^(٦)، وقد سئل أبو مدين: «لم لا تحترف؟ أو لم لا تقول بالحرفة؟ قال: أقول بها، فليل له لم لا تحترف؟ فقال: الضيف عندهم إذا نزل القوم، كم توقيت زمن وجوب ضيافته؟ قالوا: ثلاثة أيام... وبعدها، قالوا: يحترف، قال: الله أكبر. أنصفونا... نحن أضياف ربنا، نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبد، فتعينت الضيافة، فإنه تعالى ما دل على خلق كريم لعبده إلا كان هو أولى بالانصاف به، وأيام

(٣) كتاب أعلام الإسكندرية للدكتور الشبال ص ١٦٤.

(٤) دائرة المعارف الإسلامية: مادة أبو مدين التلمساني ص ٤٠١.

(٥) قلائد الجواهر للتادق ص ٦٠.

* سورة الشرح آية (٧).

(٦) محطوط الكواكب الدرية للمناوى ورقة ٢٧٢.

ربنا كما قال كل يوم كألف سنة مما تعدون، فضيفته بحسب أيامه، فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف توجه اعتراضكم علينا، ونحن نموت وتنقضى الدنيا ويبقى لنا فضلة (أى بقية) عنده تعالى من ضيافتنا فاستحسنه المعترض «(٧).

يقول عنه صاحب قلاند الجواهر: له (أبو مدين) القدم الراسخ في التمكين والباع الطويل في التصريف، واليد البيضاء في أحكام الولاية، والقوة الشديدة في أحوال النهاية، وهو أحد أتاد المغرب، وأحد أركان هذا الشأن..، وهو أحد من جمع الله له بين علم الشريعة والحقيقة، وأفتى ببلاد المغرب على مذهب الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه، وتخرج بصحبة غير واحد من مشايخ الغرب مثل الشيخ عبد الرحمن بن حجون المغربي، والشيخ محمد بن أحمد القرشي، والشيخ عبد الله القشتاني الفاسي، والشيخ صالح الزكالي(٨).

وقد أسس أبو مدين طريقته المدنية، وهي لازالت قائمة حتى الآن «ومبنى هذه الطريقة على الجهر يذكر الجلالة (كالطريقة القادرية)، وكان إمام هذه الطريقة سيدنا أبو مدين، يعلن بالصدقة ويذكر الله في الملأ، وكان يقول: «قل الله ثم ذرهم أفعير الله تدعون»، ومن شأن (مريدي) هذه (الطريقة)، عدم التوقف في الملابس والمأكل على خشن أو غيره، بل يقبلون ما يأتيهم من غير سؤال ولا استشراف نفس، ويقدمون أكل اللذيذ على غيره إلا أن يكون مضرا بالمزاج، وهذا لغير المبتدئ، أما إسالك فينبغي له الأخذ بالأشد على نفسه، ومن آدابهم صلاة ركعتين نفلا بعد الأكل، والاستغال بقراءة سورة الملك، ويدخلون الخلوة بالذكر الوارد (لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ومن شأنهم كغيرهم اتخاذ سبحة للذكر(٩).

ويمكن أن نلخص تعاليم أبي مدين كلها في هذا البيت الذي كان يردده دائما كما يقول: يحيى بن خلدون:

الله قل: وذو الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بصدق مراد
وهذا المبدأ وصل أبو مدين باتباعه إلى أقصى مراتب الصوفية فتجردت نفسه التجرد كله، واتحد بالله. الذي كان يدعو إلى آخر نسمة من حياته لقوله: (الله ، الحق). اتحادا تاما(١٠).
هذا هو الرجل الذي أخذ منه ابن مشيش أستاذ الشاذلي، وأخذ منه أيضا الجزولي أستاذ القنائمي والأقصرى، ومن ذلك نستطيع أن نتحسس أصابع وبصمات التلمساني، ودوره في حركة الطرق الصوفية بمصر.

وقد مات سنة ٥٩٤ هـ، وكان يحكم المغرب في أخريات حياة أبي مدين الخليفة أبو يوسف

(٧) المرجع السابق ظهر الورقة ٢٠٤.

(٨) قلاند الجواهر للتادق ص ١٣٥.

(٩) مخطوط سلسيل الطرائق للسوسى ورقة ١٦.

(١٠) دائرة المعارف الإسلامية: مادة أبو مدين التلمساني ص ٤٠١ والبيت من الكامل.

يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي اضطهد العلماء والفلاسفة ورجال الفكر، وأصابتهم في عهده محن سديدة، فاتهم ابن رشد في عهده بالزندقة، وحوكم في سنة ٥٩١ هـ، واضطهد الصوفي الكبير أبو مدين وأرسل الخليفة يستدعيه من بجاية لمحاكمته، فأقى به مكبلاً بالحديد، حتى إذا وصل تلمسان مرض ومات سنة ٥٩٤ هـ (١١).

٢ - عيد السلام بن مشيش:

أما الشخصية الثانية التي نستشعر دورها في حركة الطرق الصوفية بمصر في القرن السابع الهجري، فهي شخصية الصوفي الكبير الشيخ عبد السلام بن مشيش، أستاذ الشاذلي الذي كان يفخر أبو الحسن بتلمذته عليه والذي قال فيه ابن عياد في المفاهر العلية نقلاً عن محيي الدين عبد القادر بن الحسن الشاذلي صاحب كتاب الكواكب الزاهرة (مقام ابن مشيش بالمغرب كالشافعي بمصر) (١٢).

يقول الشاذلي رضى الله عنه، عن قصة اجتماعه، وتعرفه بابن مشيش: إنه لما دخل العراق اجتمع بالشيخ الصالح أبي الفتح الواسطي، فما رأينا بالعراق مثله، وكان بالعراق شيوخ كثيرة. وكنت أبحث عن القطب، فقال لي الشيخ أبو الفتح أتطلب القطب بالعراق وهو في بلادك المغرب، أرجع فإنك تجد القطب هناك، فلما رجعت اجتمع بأستاذه قطب الشيخ عبد السلام بن مشيش.

وفي صحبة أستاذه، أقبل الشاذلي على العبادة (فظهر نفسه من حب الدنيا ومن الإقبال على الخلق، وأقبل على حب الله، وفتى في حبه، فلما صفت نفسه وأصبح أهلاً للولاية ووراة القطبانية، أمره أستاذه أن يرحل عن فاس إلى تونس، وتنبأ له بما سيحدث له في مستقبل أيامه) (١٣).

ومن وصايا ابن مشيش للشاذلي: (الزم الطهارة من الشرك، كلما أحدثت تطهرت، ومن دنس حب الدنيا، كلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى وأكدت، وعليك بحبة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن على الشراب والمحبة وكأسها مع السكر والصحو، كلما أفقت أو تيقظت شربت، حتى يكون سكرك به، وحتى تغيب بجماله عن المحبة وعن الشرب والشراب والكأس، بما يبدو لك من نور جماله وقدس كماله وجلاله) (١٤).

وقال ابن مشيش أيضاً: (أفضل الأعمال: أربعة بعد أربعة. المحبة لله. والرضا بقضاء الله، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله، هذه أربعة وأما الأربعة الأخرى فالقيام بفرائض الله، والاجتناب لمحارم الله، والصبر على ما لا يعنى، والورع من كل شيء يلهي) (١٥).

(١١) أعلام الإسكندرية للفرحوم الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال ص ١٠٤.

(١٢) المفاهر العلية لابن عياد ص ١٣.

(١٣) أعلام الإسكندرية للدكتور الشيال ص ١٦٩.

(١٤) أبو الحسن الشاذلي. لملى سالم عمار ج ١ ص ٨١، ٨٢ على التوالي.

(١٥) المصدر السابق.

هذه إشارة سريعة لابن مشيش أستاذ الشاذلى صاحب الطريقة الشاذلية الكبيرة بمصر، وقد قلنا إن ابن مشيش ليس الخرقه من أبى مدين التلمسانى، ومن ناحية أخرى نرى بصمات الإمام الرفاعى فى تسلك ابن مشيش مربي الشاذلى فقد تسلك ابن مشيش (على يد السيد الإمام برى الحسينى أحد أصحاب سيدى أحمد الرفاعى رضى الله عنهم أجمعين) ثم لا ننسى، أن أبى الفتح الواسطى تلميذ الرفاعى الكبير، هو الذى نصح الشاذلى بالذهاب إلى القطب الكبير عبد السلام بن مشيش.

٣ - أبو الفتح الواسطى:

أثر الواسطى فى ظهور وانتشار الطرق الصوفية بمصر تأثيراً كبيراً للغاية. فقبل أن يفد الشاذلى إلى مصر، أو البدوى، قدم هو إلى الإسكندرية وبشر بالطريقة الرفاعية ومهد لها الطريق فى مصر، وأخذ عنه خلائق لا يحصون: منهم الشيخ عبد السلام القليبي، والشيخ عبد الله البلتاجى، والشيخ بهرام الدميرى، والشيخ جامع الفضلين الدنوشرى، والشيخ عبد الوهاب، والشيخ عبد العزيز الدربنى والشيخ على المليجى^(١٦).

وقد توفى الواسطى بالإسكندرية حوالى ٦٣٢ هـ، وحسبنا «أن نعلم أنه لما وصل خبر وفاته إلى خلفاء الرفاعى بالعراق (مركز الدعوة والطريقة الرفاعية) وقع اختيارهم على السيد أحمد البدوى ليخلفه فى زعامة الإخوان، وأتباع الرفاعى بمصر، فوصل السيد البدوى مبعوثاً من المدرسة الرفاعية إلى الإسكندرية سنة ٦٣٥ هـ، وفى هذا تقدير كبير لمركز الواسطى ومكانته»^(١٧).

وجدير بالذكر أن السيدة فاطمة أم سيدى إبراهيم الدسوقى ابنة أبى الفتح الواسطى الذى لعب دوراً كبيراً فى التخطيط لإقامة الطرق الصوفية بمصر.

ويبدو لنا أن أبى الفتح الواسطى قد تصور إن لم يكن قد خطط لأن يكون حفيده سيدى إبراهيم الدسوقى شيخاً كبيراً كشيخه الأكبر أحمد الرفاعى.

من ذلك كله، ومن خلال عرضنا السريع لهذه الشخصيات الصوفية الكبيرة نستطيع أن نقول: إن البصمات المغربية والعراقية واضحة فى نشأة الطرق الصوفية فى مصر، ومن هنا أيضاً فأننا نلاحظ أن أصحاب الطرق الصوفية فى مصر جلهم، إن لم يكن كلهم من أصل مغربى أو عراقى فلم يكن هناك طرق صوفية محلية خالصة، فحتى سيدى إبراهيم الدسوقى الذى ولد وعاش فى دسوق مصر حفيد أبى الفتح الواسطى تلميذ الرفاعى العراقى.

ومن العجيب أن والد الرفاعى قبل أن يطفى العراق مهاجراً، عاش وعاشت أجداده من قبل فى المغرب.

^{١٦} كشف النقاب للطبرى ص ١٤ بتصرف. النص هكذا (ابن مشيش تسلك على يد الإمام الحسينى صاحب سلمية أحمد الأعيان من أصحاب الإمام الطوائف السيد أحمد الكبير الرفاعى رضى الله عنهم أجمعين). طبقات الشعرا فى ج ١ ص ١٧٦.
^(١٧) أبو الحسن الشاذلى لعل سالم عمار ح ١ ص ٧٧.

والذى لا شك فيه عندنا أن أبا الفتح الواسطى، وأبا مدين التلمسانى وعبد السلام بن مشيش، كانوا لهم الأثر فى بذر حركة الطرق الصوفية ونموها وازدهارها فى مصر، وانطلاقها فيها فى القرن السابع الهجرى، وهذا ما يؤدى بنا إلى ضرورة إلقاء صورة سريعة لوجه مصر فى هذا القرن، ذلك أن هذا القرن - كما سنبين فيما بعد - كان قرن التصوف والطرق الصوفية فى مصر، ففيه ازدهرت حركة الطرق فى مصر ازدهاراً كبيراً، وفيه ظهر أهم أعلام الطرق الصوفية.

ولعل فى إلقاء الضوء على نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر فى هذا القرن، يكشف لنا عن سر ازدهار تصوف الطرق الصوفية فى مصر منذ القرن السابع الهجرى، والقرون التالية له.

الفصل الخامس

القرن السابع الهجرى.. قرن الطرق الصوفية

صورة لوجه مصر في هذا القرن:

إذا استعرضنا تاريخ مصر خلال هذا القرن وجدنا أنه تاريخ صراع مرير على الحكم بين حكام لا تربطهم أى صلة بالمحكومين، اعتبروا مصر «وسية» ابن البلد فيها لا رأى له ولا صوت مسموع، عليه أن يدفع الضرائب وأن يفعل ما يؤمر به فقط.

ودارس التاريخ يشعر أن هذا الشعب، قد ظلم إلى حد كبير، وابتلى بأغرب الحكام، لكن الأغرب من هذا هو صبر هذا الشعب إزاء الظلم المفروض عليه من هؤلاء الحكام، فطوال حكم الأيوبيين والمماليك في هذا القرن لم ترتفع أصوات تذكر في وجه الحكام الظالمين، اللهم إلا ثورة الكوراني^(١). وخلال القرن السابع الهجرى، حكم مصر سبعة عشر حاكماً. ستة من بنى أيوب، وأحد عشر مملوكاً.

- ١ - الملك العادل سيف الدين أبو بكر الأيوبي من سنة ٥٩٧ هـ إلى ٦١٥ هـ.
- ٢ - الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر الأيوبي ٦١٥ هـ - ٦٣٥ هـ.
- ٣ - الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل محمد ٦٣٥ هـ - ٦٣٧ هـ.
- ٤ - الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد ٦٣٧ هـ.
- ٥ - الملك توران شاه ٦٤٧ هـ - ٦٤٨ هـ.
- ٦ - شجرة الدر ٦٤٨ هـ - ٦٥٧ هـ.
- ٩ - الملك المنظف سيف الدين قطز المعزى ٦٥٨ هـ - ٦٧٦ هـ.
- ١٠ - الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ٦٥٨ هـ - ٦٧٦ هـ.
- ١١ - الملك السعيد أبو المعالى محمد بن الملك الظاهر بيبرس ٦٧٦ هـ - ٦٧٨ هـ.
- ١٢ - الملك العادل سيف الدين سلامش بن الملك الظاهر بيبرس ٦٧٨ هـ.
- ١٣ - الملك المنصور قلاوون ٦٧٨ هـ - ٦٨٩ هـ.
- ١٤ - الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور قلاوون ٦٨٩ هـ - ٦٩٣ هـ.
- ١٥ - الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون (المرّة الأولى) ١٦٩٣ هـ - ٦٩٤ هـ.

(١) سنتكلم عن ثورة الكوراني عند الحديث عن الأحوال السياسية لمصر في القرن السابع الهجرى.

١٦ - الملك العادل كتبغا ٦٩٤ هـ - ٦٩٦ هـ.
 ١٧ - الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبدالله المنصورى ٦٩٦ هـ - ٦٩٨ هـ.
 ١٨ - عودة الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطة مرة ثانية ٦٩٨ هـ - ٧٠٨ هـ.
 ولقد كان الحكم لعبة في أيدي المماليك في هذا القرن.
 فمثلا نجد أن ممالك الملك الصالح نجم الدين الأيوبي، زوج شجرة الدر، هم الذين اتفقوا وأقروا تعيينها ملكة، وهم الذين عرضوا عليها الزواج بعز الدين أيبك فوافقت وتزوجته.
 وهذا هو الظاهر بيبرس أقوى المماليك، بدأ مؤامرة لاغتيال سيف الدين قطز بعد عودته منتصرا، من عين جالوت ليتولى بيبرس الحكم.
 إننا نجد أنفسنا أمام سلسلة طويلة من القتل والتدمير من أجل شهوة الحكم والسيطرة.
 والمؤرخ المنصف لا بد أن يذكر من ناحية أخرى أن هؤلاء الحكام من بنى أيوب، والمماليك لعبوا دورا كبيرا في انتصارات حربية عظيمة غيرت مجرى تاريخ العالم بأسره، لكن ينبغي ألا يغيب عن ذهننا أبدا، أن هؤلاء الحكام الأقوياء هم أنفسهم الذين كونوا دولة داخل الدولة، مستقلة، تنعم بكل نساء والشعب المصرى يقاسى الضرائب الباهظة من أجل الحروب المستمرة.

الأهمية التاريخية للقرن السابع الهجرى في مصر من الناحية العسكرية:

كان القرن السابع الهجرى في مصر من القرون المثيرة، التي لم تؤثر في تاريخ مصر فحسب، بل أترت في تاريخ العالم بأسره، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً - حدث في هذا القرن هزيمة التتار في موقعة عين جالوت ٦٥٨ هجرية ١٢٦٠ م في عهد سيف الدين قطز، وهذا وهبت مصر الحياة للعالم بأسرها، وأربا التي أنقذتها مصر من إعصار مغولى عنيف.

ثانياً - في هذا القرن أنقذت مصر الإسلام من خطر الصليبيين ومنعت حدوث ردة أخرى ونكسة أندلسية نانية.

ثالثاً - صارت مصر مركزا للخلافة العباسية في هذا القرن، ففي زمن المستعصم آخر الخلفاء العباسيين هجم هولاءكو على بغداد، وقتل الخليفة سنة ٦٥٦ هـ - ١٢٥٨ م، وبهذا زالت الخلافة العباسية من بغداد التي ظلت تحكم العالم الإسلامى قرابة خمسة قرون، وبدأ ظهور الدول الإسلامية المنفصلة عن بغداد التابعة لحكم الخلافة العباسية.

وحين سقطت بغداد فر أحد أبناء الخلفاء إلى مصر، فرحب به الظاهر بيبرس ونادى به خليفة للمسلمين ولقبه بالمستنصر، وهكذا صارت مصر مركزا للخلافة العباسية، وظلت هكذا ردحا من الزمن، حتى استولى عليها السلطان سليم العثمانى.

رابعاً - حدث في هذا القرن حدث من الأحداث الكبيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، فقد تولت شجرة الدر أول وآخر امرأة تحكم دولة إسلامية وإن كان حكمها لم يتجاوز ثمانين يوماً. هذه الأحداث الهامة تؤكد لنا بجلاء ووضوح تامين ، أن هذا القرن له أهمية تاريخية خاصة، ولعل أحسن ما يصور هذه الأحوال، ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة ٦١٧ هـ (٢)، حيث يقول: لم يقع على المسلمين أذى وشدة من [بعد] النبي ﷺ إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه إلى الآن هذا العدو الكافر (التر) وقد وطئوا بلاد ما وراء النهر، وملكوها وخربوها، والعدو الآخر (الفرنج) قد ظهر من بلادهم في أقصى بلاد الروم بين الغرب والشمال، ووصلوا إلى مصر فملكوا مثل دمياط وأقاموا فيها. فإننا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وواضح من هذا النص أن العروبة والإسلام كانا في خطر شديدين لدرجة أن ابن الأثير يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فلم تكن مصر وحدها التي تعاني الخطر وإنما العالم العربي وخلافته في بغداد بعد أن سقطت على يد المغول.

ثم ناهيك بالخلافات المستمرة بين حكام مصر، وأمراتها من أجل شهوة السلطة على مقاليد الحكم، «فمملوك يقتل سيده وأستاذه ويتولى مكانه فلا يلبث أن يشب عليه هو أيضا مماليكه والمقربون إليه فيقتلوه، أو يخلعوه، ويولوا غيره، وهلم جرا، والسبب في ذلك يرجع فيما أعتقد إلى أن المماليك لم يقروا باستحقاق أى إنسان غيرهم بالولاية من الوجهة الشرعية، وإنما كانوا يرون أن السلطنة أو ولاية أمر المسلمين هي حق لكل من توفرت له القوة، وواتته الفرصة، أو هيأت له الظروف الجلوس على أريكة الملك» (٣).

يقول الدكتور على صافي حسين «ومعنى هذا أن المماليك كانوا يتنازعون الولاية فيما بينهم، كأسلافهم الأيوبيين، غير أنه لم يكن ليؤدى إلى ضعف الدولة وكسر شوكتها، وتمكين الأعداء من التغلب عليها، كما كانت في عهد بني أيوب، لا بل إن دولة المماليك الأتراك كانت رغم تشاحن رؤسائها وتنازع أمراتها قوية. تهزم كثيراً ولا تنهزم إلا قليلاً. وقد كان عصر المماليك استمراراً للعصر الأيوبي من حيث الحرب والقتال، حيث ظلت الحروب الصليبية والتتارية طيلة هذا العصر على أشدها» (٤).

وهذه الحروب اكتوى بنارها الشعب المصرى فقد كلفته الكثير من التضحيات، وزادت من أعبائه وسوء أحواله، واضطراب معيشتته نتيجة للمشاحنات المستمرة بين الأمراء.

ومع ظلم الحكام للرعية نلاحظ صبر الشعب المصرى على حكامه في هذا القرن، فلم تحدث ثورات، تستحق الذكر سوى حركة بسيطة قام بها شخص يدعى الكوراني «ففى عهد سيف الدين قطز ظهر (الكوراني)، وهو سَاب طائش، خرج على الدين بسبب بدع نسبت إليه، ثم جدد إسلامه بعد أن ضرب

(٢) الكامل لابن الأثير: حوادث سنة ٦١٧ هـ.

(٣) كتاب ابن دقيق العيد للدكتور على صافي حسين ص ١٦.

(٤) كتاب ابن دقيق العيد للدكتور على صافي حسين ص ١٦.

ضرباً مبرحاً، وأطلق من الاعتقال، فأقام بالجبل الأحمر، في أوائل حكم الظاهر بيبرس، وأظهر الزهد وسكن قبة الجبل، وتردد عليه الغلمان فحدثهم في القيام على أهل الدولة، وأقطعهم الإقطاعات وكتب لهم رقاعاً بها، كما لو كان صاحب الأمر الحقيقي في البلاد، وبدأت الثورة تحت جنح الظلام، وكان العسكر قد علموا بأمرها، فأحاطوا بالثوار، وما انبلج الصبح حتى قبضوا عليهم جميعاً وصلبهم خارج باب زويلة، فسكنت الثائرة وكان ذلك في نهاية سنة ٥٦٨ هـ (١٢٦٠ م)^(٥).

وكانت «تلك الثورة عظيمة الأثر في سياسة بيبرس، فقد حقد على الشيعة وعلى كل من يمت إليهم بصلة، وذلك لأن «الكوراني» اتخذ «آل علي» شعاره في ثورته، وأظهر أنه من الشيعة المتطرفين، وقد ظهرت بوادر سياسة بيبرس ضد الشيعة عامة، بعدما سقطت الدولة العباسية في بغداد سنة ٦٥٦ هـ - ١٢٥٨ م، وورغب في إحياء الخلافة العباسية بمصر لتدعيم مركزه دينياً وسياسياً، وقطع الطريق على العلويين الذين جاهدوا لنيل هذا الشرف منذ سقوط الدولة الفاطمية، ولكن دون جدوى»^(٦).

من ذلك يتضح لنا سوء الأحوال السياسية في مصر نتيجة للخلافات الشخصية المدمرة بين أفراد الطبقة الحاكمة في البلاد.

أما الجانب المشرق الذي ينبغي أن يذكر للمماليك، فهو أنهم أصحاب الفضل الأكبر في هزيمة التتار على ما ذكرنا، ثم كان لهم الفضل غير المذكور في اعتناق المغول الإسلام، ثم كان في عهدهم نهاية الحروب الصليبية في الشرق.

ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر في القرن السابع الهجري:

أورد المقرئى تقسيماً للطبقات الاجتماعية في عهد المماليك كالتالي:

- ١ - أهل الدولة.
- ٢ - أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية.
- ٣ - الباعة وهم متوسطو الحال من التجار وأصحاب المعاش من السوق.
- ٤ - أهل الفلح وهم أرباب الزراعة والحراث وسكان الريف.
- ٥ - الفقراء: وهم جل الفقهاء وطلاب العلم.
- ٦ - أرباب المصالح والأجر وأصحاب المهن.
- ٧ - ذوو الخصاصة والمسكنة الذين يتكفون الناس^(٧).

من هذا التقسيم لطبقات المجتمع في هذا العصر، يتضح لنا أن الشعب المصرى أغلبه، كان من الفقراء: من الفلاحين والأجراء والعمال بينما الحكام وأهل الدولة كانوا يعيشون في نعيم مقيم.

(٥) تفاصيل ذلك في كتاب السلوك للمقرئى ج ١ ص ٤٤٠. وكتاب حياة السيد البدوى لإبراهيم نور الدين ص ٩٨.

(٦) حياة السيد البدوى لإبراهيم نور الدين ص ١٩٨.

(٧) عن كتاب تاريخ مصر الاجتماعى لأحمد زكى بدوى ص ٢٠٦.

ولقد أدى سوء الأحوال الاجتماعية في البلاد إلى سوء أسد في الأحوال الاقتصادية، فانتشر الفقر، وعمت البطالة «وبالجملة» فقد كثر في هذه الفترة الفقر، واستدتت المخصصة، وعظم الكرب، وجاع الناس في أكثر الأحيان، حتى أكلوا الميتة، واستمرءوا لحم الآدميين»^(٨).
أضف إلى ذلك «ما كان يرتكبه الأمراء وأصحاب الشأن في الدولة من ظلم الناس واحتكار الأموال»^(٩).

ثم «تزييف الأموال والتلاعب بها، والاستيلاء بالقوة والبطش على ما تنتجه أرض الفلاحين والزراع من الثمرات، وكثرة الضرائب على الأفراد والعقارات»^(١٠).

وأسد قسوة من ذلك اجذاب الأرض الزراعية في فترات عديدة من هذا القرن، فمثلا في عهد الملك العادل سيف الدين الأيوبي حدث بلاء عظيم، فقد هبط منسوب النيل سنة ٥٩٧ هـ - ١٢٠٠ م، وأدى ذلك إلى قحط شديد لم تعرف مثله البلاد حتى أن الناس كانت تأكل بعضها البعض.

يقول المؤرخ المصري ابن اياس في كتابه بدائع الزهور : «استمر النيل على ذلك ثلاث سنوات متوالية، ولم يزد غير عشرة أذرع ثم يهبط، فعدمت الأقوات في الديار المصرية، فصار الناس من شدة الجوع إذا قوى أحدهم على صاحبه يذبحه بيده ويأكله من شدة الجوع، وهذا كله بعد أن فرغت الكلاب والقطط والوحوش والطيور، وقد تناهى سعر القمح في السنة الثالثة إلى مائة دينار لكل أردب.. ولا يوجد»^(١١).

وهكذا مات آلاف المصريين خلال هذه السنوات الثلاث جوعاً وألماً ومرضاً ومات الكثير من الأطباء، خلال هذه الفترة، يدعون إلى زيارة المريض، وهناك في داره يقتله المريض الجائع ليأكل لحم طبيبه، حتى النساء الغواسل لم يسلمن من الذبح لأكل لحومهن، وظل هذا الحال مدة ثلاث سنوات على ما قلنا، ثم هدأ وظهرت الغلال ثانية وانخفضت الأسعار انخفاضاً كبيراً، نتيجة اعتدال منسوب المياه، وقلة السكان بسبب موت كثير منهم أثناء هذه المجاعة الفظيعة.

ولقد كان القرن السابع الهجرى في مصر في أغلب فتراته سيئاً في الأحوال الاقتصادية، نتج عنه تدهور وانحطاط في الأخلاق، وإنتشرت البدع والانحرافات خلاله.

وحاول بعض الحكام الأقوياء أن يتصدوا لهذه الانحرافات فوجدنا مثلا الظاهر بيبرس قد «كتب بإزالة الخمر وإبطال الفساد، والخواطئ، من القاهرة ومصر، وجميع أعمالها فظهرت كلها من المنكر، ونهب الخانات التي جرت عادة أهل الفساد على الإقامة بها، وسلبت جميع أموال المفسدات، وحبس

(٨) بدائع الزهور لابن اياس المصري ج ١ ص ١٠٣

(٩) اغانة الأمة بكشف العمة للمقریزی ص ٧٠، ٧١.

(١٠) السلوك للمقریزی ج ١ ص ٤٣٧.

(١١) بدائع الزهور لاس اياس عدد ٨٧ طبعة الشعب ص ٦١

حتى تزوجن ونفى كثير من المفسدين، وكتب إلى جميع البلاد بمثل ذلك»^(١٢)، وبالطبع فإن الفقر يلعب دوراً هاماً في انتشار الانحرافات وسوء الأحوال الاجتماعية وانتشار الخرافات والخزعبلات التي تجذب تربة مناسبة تنمو فيها، بين عقول الفقراء وأحلامهم.

ومن المحتمل أن صورة سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر، قد انعكست في نفسية أصحاب الطريق فنجد مظهراً لذلك من خلال أدعيتهم، وأحزابهم المليئة بالعبارات التي تصور أحوالاً سيئة من ناحية، ومن ناحية أخرى تتضمن ما يثبت الطمأنينة في نفوس أصحابها الهلع والجزع، من أوضاع سياسية خارجية وداخلية يائسة ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ فالقلوب الواجفة المشتاقفة إلى الطمأنينة تجذب التعبير عن ذلك في الذكر بأكثر مما تجده في الفكر.

ولعل ذلك باعث نفسى على انتشار الذكر وطرقه، فالتناس عادة تذكر الله كثيراً في أوقات المحن. ونجد أن اسم الجلالة المفضل في أورد أصحاب الطرق الصوفية، والأكثر استعمالاً «يالطيف»، ونحن كثيراً ما نقول «يالطيف» في ساعات المحن والشدة والخوف والجزع.

وفي الحزب الصغير للدسوقي على المريد أن يردد لفظة «يالطيف» ١٢٩ مرة ويقول الإمام الشاذلى في حزب البر: «اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث تعلم بما تعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم، يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم، نعوذ بك من شر ما خلقت، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدر وأردت.. يا الله، يا الله، يا لطيف، يا رزاق». ونلمس تصويراً صادقاً لنفسية الإنسان المصرى في هذا الوقت من خلال الحزب الصغير للإمام البدوى. «اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم، وأدراً بك في نحورهم، بك أحاول وبك أقاتل، اللهم واقية كواقية الوليد^(١٣) بكهيعص^(١٤) كفيت. بحمعسق^(١٥) حيث فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ملامح الحالة العلمية والثقافية والدينية في مصر في القرن السابع الهجرى:

نستطيع أن نقول إن القرن السابع الهجرى في مصر كان قرن التناقضات.. فمع تدهور الأحوال الاجتماعية، والاقتصادية في مصر في هذا القرن، كما ذكرنا فقد كان هذا القرن من جانب آخر من أثرى وأزهى عصور مصر، وأخصبها في مجال العلم، والثقافة والحياة الدينية، فكانت مصر في عصر المماليك ملتقى العلماء ورجال الفكر والدين «وخصوصاً بعد أن سقطت بغداد في يد التتار، فتطلع العلماء في جميع أقطار العالم الإسلامى إلى مهرب يلتجئون إليه فلم يجدوا غير مصر»^(١٦).

(١٢) السلوك للمقرئى ١٠ ج ١ ص ٥٧٨.

(١٣) أى احفظنى وارحمى وابعد عنى السوء وفقى بالوقاية والحماية التى تحفظ بها المولود الصغير.

(١٤) أول سورة مريم.

(١٥) أول سورة الشورى.

(١٦) تاريخ مصر الاجتماعى للدكتور أحمد رضى ص ١٦٧.

والحق يقال: إن القاهرة في عصر المماليك أصبحت مركز الإشعاع والنور والثقافة في كل أنحاء العالم الإسلامي «ورغم كثرة المظالم وفداحة المكوس فإن مصر نهضت نهضة علمية مباركة، وكان دافعها الأول غيرة العلماء وحصرهم على إعادة مجد الإسلام الذي بعثرته أيدي التتار ثم معاضدة الملوك والأمراء لرجال العلم وأهله»^(١٧).

ومن عوامل رقي الثقافة في مصر في هذا القرن، «غيره السلاطين والأمراء فقد كانوا يتعصبون للدين الإسلامي ويستميون في الذود عنه، وبالتالي فقد كانوا يكرمون رجال الدين وأهل العلم، هذا وقد كان الأيوبيون والمماليك جميعا يعظمون العلماء ورجال الدين»^(١٨).
فمثلا كان الملك الكامل الأيوبي، «يجب أهل العلم ويؤثر مجالستهم وعنده شغف بسماع الحديث النبوي»^(١٩).

ويقول عنه صاحب وفيات الأعيان: وهو الذي أغرى يحيى بن عبد المعطي الزواوي صاحب الألفية في النحو بالقدوم إلى مصر، فجاء إليها، وتصدر بجامع عمرو لإقراء الأدب، ورتب له الكامل جاريا كفاء»^(٢٠).

ويجب ألا ننسى العمل الذي قامت به الدولة الأيوبية، وهو طمس المذهب الشيعي في مصر، الذي حاولت دولة الفاطميين نشره بها، فعملت على نشر المذهب السني، وأنشأت من أجل ذلك المدارس والمساجد الكثيرة، فنجد أن «جملة المدارس المعروفة بمصر القاهرة في العصر الأيوبي أربع وعشرون مدرسة، منها ست مدارس خصصت للمذهب الشافعي، وثلاث للمذهب الحنفي، وثلاث للمذهب المالكي، وسبع لم تحدد مذاهب الدراسة بها ومدرسة واحدة للمذهبين الشافعي والمالكي معا، وأخرى للمذهبين الشافعي والحنفي وعلم القراءات، وثلاثة للمذهب المالكي وعلم النحو، ورابعة للحديث وخامسة للمذاهب الأربعة»^(٢١).

وإننا يجب ألا نغفط حق الدولة الأيوبية، في الاهتمام بنشر المذهب السني والاهتمام بالثقافة وبناء المدارس.

ويقال: «إنهم ساروا بمصر ودمشق سيرة نور الدين في فتح المدارس، وذلك ليوجهوا عقول الناس إلى التفكير السني بعد أن عاشت مصر، ودمشق زهاء قرنين في إطار التفكير الشيعي، وكانت مدارس الأيوبيين كثيرة العدد بحيث تمكنت من تحقيق أهدافها في وقت قصير؛ ويمتاز هذا العهد بأن الأمراء والأميرات والتجار وغيرهم من الأهلين حتى الخدم أسهموا في إنشاء المدارس ورعاية العلم»^(٢٢).

(١٧) المرجع السابق ص ١٨٠.

(١٨) كتاب ابن دقيق العيد للدكتور علي صافي ص ٤.

(١٩) كتاب السلوك للمقرئ ج ١ ص ٢٥٨.

(٢٠) وفيات الأعيان لابن خلكان ص ٢٣٥ ذكره الدكتور أحمد بدوي في كتابه الحياة العقلية ص ٧.

(٢١) مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني للدكتور أحمد فكري ص ٥٤، ٥٥.

(٢٢) كتاب التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلى ج ٥ ص ١٧٥.

ولا نستطيع أن ننكر أن الحياة الدينية في مصر في القرن السابع الهجري نشطت وتمت نمواً عظيماً، «وجملة القول في الحياة الدينية في مصر أثناء القرن السابع الهجري، أنها كانت عريضة عميقة التأثير، فقد غلبت على عقول جميع الأوساط وأفئدة مختلف الجماعات، وعلى عواطفهم ومشاعرهم بوجه عام» (٢٣).

هذه هي الملامح السريعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية في مصر في القرن السابع الهجري... فما صلة هذا كله بالتصوف والطرق الصوفية في مصر، وانتشارها في القرن السابع الهجري؟

هذا ما ستكشف عنه هذه الدراسة في نقاطها القادمة.. التي نبدها بالحديث عن:

التصوف في مصر في القرن السابع الهجري:

قد لا أكون مغالياً إن قلت: إن القرن السابع الهجري في مصر كان قرن التصوف والطرق الصوفية، فإذا قمنا بإحصاء المتصوفة الذين عاشوا في مصر خلال هذا القرن، وجدنا أنه يتميز عن أي قرن مر على مصر بظهور عدد كبير من المتصوفين، وسنلاحظ من خلال هذا الإحصاء أن كبار المتصوفين الذين عاشوا في مصر خلال هذا القرن معظمهم من المغرب، فمن رجال التصوف بمصر في هذا القرن؟ (٢٤).

١ - الحسن الصوفي: ابن الصوفي الكبير عبد الرحيم القناوى توفى الحسن الصوفي بقنا سنة ٦٥٥ هـ، وقد قارب الثمانين، أما والده عبد الرحيم القناوى (ت ٥٩٢ هـ)، فأصله من سبته، وقدم من المغرب، وأقام بمكة سنين، ثم قدم قنا وأقام بها إلى حين وفاته.

٢ - ابن الصباغ القوصي: تلميذ الشيخ عبد الرحيم القناوى توفى بقنا سنة ٦١٣ هـ.

٣ - يوسف بن محمد على بن أحمد الهاشمي أبو الحجاج المغاوري قدم من المغرب، وأقام بقنا إلى أن توفى بها، وصحب الشيخ أبا الحسن بن الصباغ ومات سنة ٦١٩ هـ.

٤ - الشيخ أبو العباس البصيري، أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بن أبي بكر جزى الخزرجي الأنصاري الأندلسي توفى سنة ٦٣٢ هـ، ودفن بالقرافة.

٥ - يحيى بن موسى بن علي القناني يعرف بابن الحلاوى مات بقنا في ذى القعدة عام ٦٢٥ هـ.

٦ - أبو الحجاج الأقصري: الصوفي المعروف توفى سنة ٦٤٢ هـ بالأقصر.

٧ - نجم الدين أحمد بن أبي الحجاج الأقصري: مات بالأقصر سنة نيف وثمانين وستمائة.

٨ - أبو السعود بن أبي العاشر بن شعبان بن الطيب الباذيوني. مولده بباز، بقرب واسط العراق، مات بالقاهرة سنة ٦٤٤ هـ ودفن بسفح المقطم.

(٢٣) كتاب الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري للدكتور علي صافي حسين ص ١٨.

(٢٤) اعتمدت في ذكر هؤلاء الصوفية على كتاب حسن المحاضرة للسيوطي.

- ٩ - أبو بكر بن شافع القنائي: صحب الشيخ أبا الحسن بن الصباح توفي سنة ٦٤٧ هـ.
- ١٠ - إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر المنفلوطي نم القنائي الشيخ علم الدين مات بقنا سنة ٦٥٢ هـ.
- ١١ - إبراهيم بن علي بن عبد الغفار بن أبي القاسم بن محمد بن مصل ابن أبي الدنيا الأندلسي ثم القنائي... مات بقنا سنة ٦٥٦ هـ.
- ١٢ - الشيخ أبو الحسن الشاذلي مات سنة ٦٥٦ هـ (٢٥).
- ١٣ - القباري: أبو القاسم بن منصور يحيى المالكي الإسكندري المعروف بالقباري مات بالإسكندرية سنة ٦٦٢ هـ.
- ١٤ - الجنيد بن مقلد السهمودي مات بمصر سنة ٦٧٢ هـ.
- ١٥ - الشاطبي: أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري نزيل الإسكندرية مات سنة ٦٧٢ هـ.
- ١٦ - أبو العباس الملقب أحمد بن محمد، كان مقبلاً بالصعيد. مات سنة ٦٧٢ هـ.
- ١٧ - مسلم البرقي. صاحب الرباط بالقرافة مات سنة ٦٧٣ هـ.
- ١٨ - سيدي أحمد البدوي. توفي سنة ٦٦٧ هـ (٢٦).
- ١٩ - الشيخ أبو العباس المرسى تلميذ الشاذلي الكبير توفي سنة ٦٨٦ هـ.
- ٢٠ - الجعبري أبو اسحاق إبراهيم بن معضاد توفي سنة ٦٨٧ هـ.
- ٢١ - سيدي إبراهيم الدسوقي توفي سنة ٦٦٩ هـ (٢٧).
- ٢٢ - الإمام أبو محمد بن حجرة المعري توفي بمصر سنة ٦٩٥ هـ.
- ٢٣ - الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر بن محمد بن جعفر الهاشمي الجعفري القوصي توفي سنة ٧٠١ هـ.

لقد ذكر السيوطي في كتابه حسن المحاضرة حوالي ٩١ ولياً صوفياً من الصوفية الذين ظهروا في مصر منذ القرن الأول الهجري، حتى نهاية القرن التاسع الهجري، وبالطبع فإنه لم يذكر كل الصوفية الذين ظهروا في مصر خلال هذه القرون، ومن هنا فإن إحصائيته نسبية إلى حد كبير. لكن من خلال هذا الإحصاء التقريبي، يتضح لنا كيف كان الصوفية في مصر في القرن السابع الهجري أضعاف الصوفية الذين ظهروا في مصر في أي قرن من القرون السابقة، أو اللاحقة حتى القرن العشرين.

ونجد أيضاً أن هناك نسبة من هؤلاء الصوفية قدموا من المغرب والأندلس خصوصاً كبار هؤلاء الصوفية مثل (البدوي - الشاذلي - أبو العباس المرسى - ومن قبل عبد الرحيم القنائي).

(٢٥) سنقوم بدراسة الشاذلي في المباحث القادمة إن شاء الله.

(٢٧، ٢٦) سنقوم بدراسة البدوي والدسوقي في المباحث القادمة إن شاء الله.

ونلاحظ أن السيوطى قد أغفل عددًا من الصوفية الذين عاشوا في مصر في هذا القرن مثل:

- ١ - أبو العباس البونى (ت ٦٢٢ هـ).
- ٢ - عبد الله بن صعود بن مطر الروى ت ٦٣٥ هـ، من تلامذة أبي إلتجيب السهروردى.
- ٣ - أبو الحسن على بن عبد الله الششتري، أصله من شستر من أعمال وادى أسن بالأندلس، وكان من الأسرة المالكة بها، وهاجر إلى مصر واستقر بدمياط ت ٦٦٨ هـ.
- ٤ - كمال الدين أحمد بن على القسطلانى المالكى ت ٦٣٦ هـ، من أجل تلاميذ أبو عبد الله القرشى الصوفى.
- ٥ - أبو الغنائم نجم الدين محمد المطوعى، من تلامذة داود الأعزب ت ٦٨٤.
- ٦ - أبو عبد الله السائح المغربى ت ٦٧٤.
- ٧ - قطب الدين القسطلانى ت ٦٨٦ هـ.

من خلال هذه الاحصائية النسبية، فإنه يتضح لنا عدم مبالغتى حين قلت: إن القرن السابع الهجرى فى مصر كان قرن التصوف، كما كان معظم متصوفته من المغاربة. لكن كيف نفسر السبب فى قدوم متصوفة المغرب إلى مصر، والهجرة إليها، ونشر تصوفهم وطرقهم فيها.

يقول بعض الباحثين: «يبدو أن التصوف المغربى كان أقوى تأثيرا فى العالم الإسلامى، بدليل أنه فى القرن الخامس الهجرى قامت دولة المرابطين فى المغرب العربى، وهى الدولة التى أسسها عبد الله بن ياسين (ت ١٥٠٩ م)، على أسس من التصوف الروحى والجهاد الدينى، ولها صفحات مشرقة فى الدفاع عن كيان المسلمين بالأندلس وشمال أفريقيا، ذلك أن عبد الله بن ياسين أقام دولته على أسس من التقشف، والزهد والعبادة، فدعا أصحابه إلى الإقامة فى الربط لعبادة الله بعيدا عن حياة الفساد، ومن ثم سميت الدولة بدولة المرابطين، وحدث فى القرن السادس الهجرى (١٢ م)، أن زالت دولة المرابطين فى المغرب العربى وحلت محلها دولة الموحدين» (٢٨).

ومن الطبيعى أن يفكر متصوفة المغرب وعلماءه فى القرنين السادس، والسابع الهجرين فى الهجرة إلى القاهرة التى وجدوها تربة خصبة لبذر أفكارهم الصوفية، كما هاجر إليها أيضا على ما ذكرنا سابقا العديد من علماء بغداد والشام، ولكن لسبب آخر وهو سقوط بغداد فى أيدي المغول، والحروب التى استمرت طويلا بين الصليبيين وبلاد الشام، وكانت مصر هى التى تحملت العبء الأكبر فى الدفاع عن الإسلام فى هذا القرن، حين خلصت العالم الإسلامى من المغول، وانتصرت على الصليبيين وردتهم على أعقابهم خاسرين.

قرن الطرق الصوفية:

حين قلت: إن القرن السابع الميلادي في مصر، كان قرن التصوف، أعنى بالذات التصوف العملي، الذي تمثله الطرق الصوفية التي انتشرت في هذا القرن، ونمت نموًا كبيرًا. ولقد راودتني فكرة استنبطتها من خلال عرضي لصورة الحياة الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية لمصر في القرن السابع الهجري. ومؤدى هذه الفكرة أنه قد يكون مما ساعد على انتشار الطرق الصوفية في مصر انتشارًا عجيبيًا، واندفاع عشرات الألوف من المصريين للانضمام تحت لواء هذه الطرق، هو تشجيع الحكام أنفسهم لحركات الطرق الصوفية، ليشغلوا الشعب المصري عن التفكير في أحوال البلاد...، فبدلاً من أن ينشغل الإنسان المصري بالتفكير في ظروفه الاجتماعية والاقتصادية السيئة - بدلاً من - أن يفكر في فقره وبلائه...، بدلاً من أن يفكر في طريقة للخلاص من وضعه السيئ^{٢٩} بالثورة على الحاكم، فإن الحاكم نفسه يعمل على شغل فكره من خلال تشجيعه إلى الانضمام إلى إحدى الطرق الصوفية، فيجد عالمه وخلصه في رحاب الطريق وهكذا انشغل المصريون كلهم في هذه الحقبة من الزمن بالطرق الصوفية وتركهم الحكام..، وانشغلوا هم في لهوهم وحروبهم.. يفرضون على الشعب المزيد من الضرائب من أجل حروبهم الكثيرة ومتعهم الزائدة عن الحد.

ولقد مر بنا كيف عاش هذا الشعب ظروفًا ضاريةً خلال هذا القرن من الزمان، مما جعله يبحث عن طريق للتخلص من الانفصام النفسي، والتمزق الداخلي الذي يعيشه، فوجد فريق من هذا الشعب الذي تسكن في أعماقه منذ القدم وتتغلغل في داخله روح الدين أن الطريق هو طريق الله، ولا بد لمن يريد الوصول إلى الله، من مدارج يرقاها في سيره، في رحاب طريقة من الطرق التي تهدي إلى الله. وإذا كان القرن السابع الهجري في مصر، يمثل في أغلب فتراته اضمحلالاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، إلا أنه كان عصر انتشار الطرق الصوفية، ففيه ظهرت أكبر الطرق الصوفية: «البيدية والشاذلية، والدسوقية». وازدهرت فيه وقويت طريقتنا: الرفاعية، والقادرية.

مما يجعلني أقول بحذر شديد، حتى أوضح هذه الفكرة^(٢٩) إنه يحتمل مع وجود تدهور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدى شعب من الشعوب أن يبدأ انسحاب الناس، وتلمس أثر الهزيمة واضحاً في فكرهم، بعضهم يهرب من الحياة منعزلاً في صومعة، يعبد ربه بعد أن أخفق في الحياة التي أجبرته ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اعتزالها، والانسحاب من نشاطاتها. ويرى بعض الباحثين «هيلر» أن ذبوع التصوف يصحب تدهور الحضارات المتطورة في آخر مراحلها، ويرى أنه في مثل هذه الأوقات - كما كان في الهند القديمة، وفي العالم الروماني والإغريقي، وفي القرون الوسطى في ألمانيا، وفي القرنين السادس والسابع عشر في فرنسا، في مثل هذه الأوقات تحبب الرغبة الصحيحة في الحياة لدى بعض الموهوبين ذوى العقول النبيلة والمشاعر المرهفة، وينقطع الرجاء

(٢٩) سأوضح هذه الفكرة والفكرة المقابلة لها لدى الدكتور محمد كمال جعفر.

في حياة مستقبلية ممتعة، وتهزم القيم الملموسة والأهداف والأعباء التي تفرضها الحياة، إن كره هؤلاء للعالم وللحضارة يأخذ بمجامع قلوبهم، وإن رغبتهم المتأججة في الخير المطلق، تدفعهم بلا رحمة إلى التمرد، لتخليص أنفسهم، وإطلاق حريتهم من هذا العالم والحضارة والمجتمع.

ويشرح الدكتور جعفر هذا الرأي قبل أن يعارضه فيقول: «والذي يفهم من هذا الرأي ببساطة، هو أن نضج التصوف، وتطوره يصاحب دائما تدهور الحضارة «أى أنه لا يمكن أن تكون هناك حضارة متقدمة وزاهية يصاحبها تصوف ناضج مكتمل»^(٣٠).

ويقول: «قد يضيف مثل هذا الباحث إلى ذلك تعليلاً عقلياً يحسبه مرضياً، وهو أن الرجل التقى الورع بما أنه غير راض عن العالم، وعظمته وبهجته، يشعر أنه غريب على هذه الأرض، وأنه مسدود إلى بدنه الذي يعتبره سجناً وقبراً، ومن ثم تهفو هذه النفس السجينة إلى التخلص والحرية، لتتعلق في الآفاق السماوية الإلهية التي منها أتت، ويرى هذا التقى أن الوسيلة إلى ذلك ليست إلا تخليص هذه النفس من شباك هذا العالم الخارجى، والانطلاق أو الانسحاب داخليا إلى باطن أعماق النفس»^(٣١).

ويحاول الباحث أن يبين الخطأ الذى تردت فيه هذه الفكرة بإلقاء الضوء على الحضارة الإسلامية، والتصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين - التاسع والعاشر الميلاديين - وفي بادئ الأمر يتساءل «ماذا يقصد الباحث بلفظ الحضارة؟ وماذا يقصد بانحطاط هذه الحضارة، إن وصفه للساختين على هذه الحضارة بأنهم ذوو عقول نبيلة، وبأنهم موهوبون أتقياء، قد يفهم منه السبب في هذا السخط، وهو انحطاط المستوى الأخلاقي أو الروحي في الأمة التي يعيشون فيها، وتلك وظيفة سامية يجب على الموهوبين القيام بها، أما الجانِب السلبى الذى نلاحظه في بعض هؤلاء الموهوبين، فإن بعضه يرجع إلى غلبة ظاهرة الانحطاط الذى يستعصى مقاومته، ومن ثم قد يتمسك هؤلاء أنفسهم ومن يستطيعون التأثير فيه، ويحوى التاريخ قصصاً لأفراد، تركوا ملكهم وانسلخوا من ثرواتهم ليعيشوا عيشة الشظف والتقشف، وقد أدخلهم التاريخ وأضفى عليهم من الخلود مالم يكونوا يحملون به، لو أنهم احتفظوا بثراتهم وعروشهم»^(٣٢).

وأنا أترك صاحب هذا الرأي يتابع تفنيده لهذه الفكرة كما ذكرنا سابقاً بإلقائه الضوء على الحضارة الإسلامية في أوج عظمتها وبعد ذلك تناقش هذه المسألة.

يقول: «على أننا نلاحظ - فيما يمس حضارتنا الإسلامية التي بلغت أوجها في القرنين - الثالث والرابع الهجريين - التاسع والعاشر الميلاديين، أن نضج التصوف وتطوره وبلوغه مرحلة تدنو إلى الكمال يمكن ملاحظته في خلال هذه الفترة أيضاً، إن الحضارة الإسلامية سارت في تطورها جنباً إلى جنب مع تطور التصوف ونضجه»^(٣٣).

(٣٠) التصوف طريقاً ومنهناً للدكتور جعفر ص ٢٩.

(٣١) المرجع السابق ص ٢٩.

(٣٢) المرجع السابق ص ٣٠.

(٣٣) نفس المرجع ص ٣١.

وإنني أقدر رأى الدكتور جعفر في تفنيده فكرة «هيلر» ومن سار نحوه من الذين قالوا: إن انتشار التصوف يصحبه تدهور الحضارات المتطورة في آخر مراحلها. وذلك بذكر الدكتور جعفر حجته، بأن نضج التصوف وقوته الحقيقية كان في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وكان مواكبًا لنضج الحضارة الإسلامية وعظمتها في هذين القرنين، غير أنني أقول: إن رأى الدكتور جعفر قد ينطبق على التصوف النظرى الفردى، أما رأى «هيلر» فيكاد ينطبق على التصوف العملى الذى تمثله الطرق الصوفية. ولقد برزت الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهجرى، وهذا القرن على ما بينا كان عصر انحطاط سياسى واجتماعى واقتصادى، في مصر^(٣٤)، وعلى قدر ما كان عصر تدهور وانحطاط إلا أنه كان في الوقت نفسه يمثل قمة ازدهار الطرق الصوفية، وانضمام عشرات الألوف من المصريين إليها، وهذا يعنى أن التصوف - خصوصًا التصوف العملى الذى تمثله الطرق الصوفية قد يزدهر خلال عصور الضعف السياسى ازدهارا بارزا.

مثال ذلك ما أوضحناه: ازدهاره في القرن السابع الهجرى في مصر وهو عصر ضعف، وانحلال سياسى واجتماعى ليس في مصر فحسب، بل في سائر العالم الإسلامى، ومن الملاحظ أيضا أنه في هذا القرن ظهر تصوف نظرى في بلاد الأندلس، فنجد خلاله بعض أبرز فلاسفة التصوف النظرى مثل: «عبد الحق بن سبعين»^(٣٥) و «محيى الدين بن عربى»^(٣٦)، وفي مصر ظهر الصوفى الكبير شاعر الحب الإلهى عمر بن الفارض^(٣٧).

وإن كان لنا أن ندلى بدلونا في هذه النقطة، فقد يكون من الواضح أننى مع القائلين بازدهار التصوف خلال عصور الضعف.

أما وقد ذكرنا أنه ازدهر وبلغ أوجه في ظل أوج الحضارة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين، كما ازدهرت الطرق الصوفية في عصور الضعف.

إذن فإننا نرى أن التصوف الفردى النظرى قد واكب الحضارة الإسلامية في أوجها، أما التصوف العملى، «تصوف أصحاب الطرق الصوفية»، فقد جاء مواكبًا لضعف الحضارة الإسلامية، فالحق «أن الرغبة في العزلة والعودة إلى الله لا تقوى إلا في ظلال الضعف.. فقليل من الناس يتذكر الله في قوته وصحته وشبابه وثرائه، وكثيرًا ما يذكر الناس ربهم في ضعفهم ومرضهم وشيخوختهم وفقرهم»^(٣٨).

(٣٤) من الملاحظ أن العالم الإسلامى منذ القرن الخامس الهجرى قد أصيب بضعف شديد نتيجة ضعف الحكام وانقسام الدولة الإسلامية إلى عدة دويلات ضعيفة وظهور قوى جديدة كالمغول التى هددت أمن هذه الدويلات وأضعفتها.

(٣٥) عبد الحق بن سبعين: صوفى أندلسى ولد بمرسيا عام ٦١٣ هـ، وهو صاحب فلسفة الوحدة المطلقة.. توفى بكة عام ٦٦٧ هـ.

(٣٦) محيى الدين بن عربى: فيلسوف وحدة الوجود: ولد بمرسية سنة ٥٦٠ هـ. ومات بدمشق سنة ٦٣٨ هـ.

(٣٧) عمر بن الفارض: سلطان العاشقين: ولد بالقاهرة عام ٥٧٦ هـ. وتوفى عام ٦٣٢ هـ.

(٣٨) كتاب السيد البدوى: للدكتور سعيد عاشور ص ٢٨.

وقد تكون المرارة والظروف الضارية التي عاشها الإنسان المصري في هذا القرن، جعلته يشعر أن لا ملجأ إلا الله، وقد يكون ذلك من خلال الإقبال عليه من خلال طريقة من الطرق الصوفية.

وتحن لا نشك «في أن المصريين أحسوا في القرن السابع الهجري بنفس شعور المرارة والأسى، الذي أحس به عامة المسلمين عندئذ في مشارق الأرض ومغاربها، فها هم التتار يضربون الوطن الإسلامي في أقصى مغربه، وبين هذا وذاك يحرص الصليبيون على أن يصيبوا من المسلمين مقتلاً بطعنهم في مكان هو بمثابة القلب من وطنهم الكبير، وهذا ما جعلهم يفكرون في النجاة بالرجوع إلى الله، وفي وسط التصوف متنفساً للتعبير عن آلامهم، فازداد عدد المقلبين على التصوف زيادة كبيرة»^(٣٩).

وعلى ذلك: فنحن نرى أن التصوف العملي «تصوف الطرق الصوفية»، قد ازدهر، ونما في عصور ضعف الأمة الإسلامية خصوصاً منذ القرن السابع الهجري وما تلاه من عصور تميزت بالضعف وتدهور الأمة الإسلامية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأهم أصحاب الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهجري.

١ - سيدى أحمد البدوى صاحب الطريقة البدوية.

٢ - سيدى أبو الحسن الشاذلى صاحب الطريقة الشاذلية.

٣ - سيدى إبراهيم الدسوقي صاحب الطريقة الدسوقية.

الفصل السادس

السيد البدوي: صاحب الطريقة البدوية

عاش سيدي أحمد البدوي في القرن السابع الهجري وأسس واحدة من أكبر الطرق الصوفية في مصر، «الطريقة البدوية» وحينما نتناول هذه الطريقة بالدراسة، قد نصل إلى نتائج هامة في دراسة الطرق الصوفية.

إنها شخصية الرجل الذي عرف بالصمت الطويل، ومع ذلك أسس هذه الطريقة الكبيرة التي انتشرت انتشارا سريعا بين قرى ومدن مصر، واتبعها ألوف عديدة من أبناء هذا الوادي، واعتقدوا في صاحبها اعتقادًا كبيرًا.

فمن ذلك البدوي الذي دخل في طريقته جماهير كثيرة من شعب مصر في القرن السابع الهجري، وفي القرون التالية له، وإلى الآن ينضم إليها الألوف من أبناء هذا الشعب فالبدوية تعد من أكبر الطرق في مصر.

أولاً - سيدي أحمد البدوي.. وحياته:

من المعروف أن السيد أحمد البدوي عربي خالص، انحدر أصله من أشرف وأكرم البيوت العربية، وينتهي نسبه إلى الإمام «علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه.

وقد انتقل أجداده إلى مدينة فاس المغربية حوالي عام ٧٣ هـ «٦٩٢ م» عندما اضطرت أحوال الجزيرة العربية، وولد أحمد بفاس في زقاق الحجر ويحتمل أن يكون ذلك في عام «٥٩٦ هـ»^(١).

ويقول الشيخ أحمد حجاب في كتابه عن البدوي «اتفق جميع المؤرخين على أن في أجداد سيدي أحمد البدوي من الأئمة الاثني عشر، تسعة أئمة: وهم الإمام علي كرم الله وجهه، وابنه الإمام الحسين المتوفى سنة ٦١ هجرية، وابنه الإمام محمد الباقر المتوفى سنة ١١٣، وقبل سنة ١١٧، وابنه جعفر الصادق المتوفى سنة ١٤٨، وابنه علي الرضا المتوفى سنة ٢٠٢، وابنه محمد الجواد المتوفى سنة ٢٢٠، وابنه علي الهادي المتوفى سنة ٢٥٤، وهم على هذا الترتيب مثبتون في النسب الذي رواه المقرئ من بعدهم: جعفر وابنه حسن. وجعفر هو أخو حسن العسكري الشهيد، وحسن هو ابن أخي العسكري الشهير سمي باسم عمه^(٢).

(١) دائرة المعارف الإسلامية ص ٤٦٥.

(٢) كتاب الشيخ أحمد حجاب «العظة والاعتبار»: آراء في حياة السيد البدوي الدنيوية وحياته البرحية، ص ١١٣.

وسيدى أحمد البدوى، هو أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن إسماعيل بن عمر بن على بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن يحيى بن عيسى بن على بن محمد بن حسن بن جعفر بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب.

ويذكر المقرئى أنه شهد بصحة نسبه جماعة من أئمة المعاصرين، منهم القاضى عبد الوهاب بن التلميذ، والسيد عبيد بن محمد الشريف الحسنى الحاكم بالمدينة المنورة، وأودعت نسخة من هذا النسب بدار الرصاص بالمدينة المنورة.

ومن هنا نلاحظ أن نسبه ينتهى إلى الحسين بن على وليس الحسن، وهذا على خلاف ما نراه من صوفية المغرب، الذين هم من أصل مغربى إذ تعودنا أن نرى أن نسبهم ينتهى إلى الحسن. يقول الدكتور على صافى^(٣) «وأما صوفية المشرق فى العراق ومصر والشام وفى فارس وبلاد خراسان، فإنهم عودونا الانتساب إلى الحسين، والسبب فى انتساب المشاركة إلى الحسين، والمغاربة إلى الحسن، راجع فيما أعتقد إلى أن المشاركة كانوا كالشيعة فى محاولة الوصول إلى الحكم والاستئثار بالسلطة، أما الذين انتسبوا إلى الحسن فكانوا يدعون الخلافة الباطنية غير حافلين فى شيء، فخلافة أهل الظاهر حيث زعموا أن الله عقد للحسن الخلافة الباطنية بعد أن نزل معاوية عن الخلافة الظاهرية^(٤).

وعلى ما ذكرنا فإنه ولد بمدينة فاس المغربية سنة ٥٩٦ هـ، وكان سادس إخوته، وعرف منذ صغره بصمته الطويل، ونظره الطويل، إلى السماء «وقد كانت أحوال البدوى فى نشأته وحدائه سنة غريبة عجيبة، فقد ذكروا أنه كان يلزم الصمت ولا يكلم الناس إلا بالإشارات، وأنه كان يظل أكثر أوقاته ساخضاً بعينه إلى السماء^(٥).

ويقول صاحب الجواهر السنية: «ويقال: إن نبوله نحو الزهد أخذت تظهر منذ ذلك الدور المبكر، حتى لفبه قومه فى طفولته بالزاهد، كما يقال: إنه ليس خرقة التصوف فى فاس على يد الشيخ عبد الجليل النيسابورى، وكان الشريف حسن شقيق السيد أحمد البدوى، قد أخذ خرقة التصوف عن ذلك الشيخ فجمع أخاه أحمد عليه ليلبسه هو الآخر خرقة التصوف^(٦).

وفى سنة ٦٤٣ هـ، هاجرت أسرة السيد أحمد البدوى: والده وجميع أشقائه إلى مكة، وقد استغرقت هذه الرحلة من فاس إلى مكة حوالى أربع سنوات، وقد مروا بمصر فى طريقهم من فاس إلى مكة، وعاشوا فيها فترة تقدر بحوالى ثلاث سنوات.

(٣) الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى ص ١٤٦.

(٤) ذكر هذا السيوطى بالنص فى مخطوطه «تأييد الحقيقة العلمية وتشبيد الطريقة الشاذلية» دار الكتب المصرية تحت رقم ٢٠١٤ تصوف. انظر أيضا هامش المرجع السابق ص ١٤٦.

(٥) الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى للدكتور صافى ص ١٤٧.

(٦) الجواهر السنية لعبد الصمد زين الدين ص ٢٠.

ويقال عن قصة انتقال أسرة البدوى من فاس إلى مكة: إن أباه عليا جاءه الهاتف في المنام أن يا على ارحل من هذه البلاد إلى مكة المشرفة فإن لنا في ذلك شأننا وكان ذلك حوالى عام ٦٠٣ هـ على ما ذكرنا.

وقال الشريف حسن شقيق البدوى: «فمازلنا ننزل على عرب ونرحل عن عرب فيلقوتنا بالترحيب والإكرام حتى وصلنا إلى مكة المشرفة في أربع سنين»^(٧).

ويتابع القصة الشريف حسن فيقول: «فلما وصلنا إلى مكة وعلم الناس بقدومنا إليها، هرع الناس علينا، وسلموا علينا، واعتقدوا فينا الخير، وأتى إلينا سلطان مكة وأشرفها، قال: وسمع بقدومنا أهل مدينة النبي ﷺ وأشرفها فجاءوا إلينا وتعرفوا بنا، أما سلطانتها فإنه لما جاء إلينا وسلم علينا، قال لنا: أين الشريف أحمد المثلث، اجمعوا بيني وبينه، فإن جدى رسول الله ﷺ وصفه لى، وأرانى صفته وحليته فى المنام، وقال لى: يخرج من المغرب وهو ابن سبع سنين ويدخل مكة وهو ابن إحدى عشرة سنة، وأشار لى أن أسير إليكم، وأجتمع بكم، وأسلم عليكم، وعلى الشريف أحمد المثلث وأتبرك به، وقال لى: إنه سيظهر له حال وأى حال، ويرى المرادين، يجيء منهم رجال وأى رجال فقال له والدى: إن هذا الولد حديث السن ومن أين يقدر على هذا الحال وهو هذا أو غيره؟ فقال: أعد أن جدى رسول الله ﷺ أرانى صفته وحليته، ففى أنفه شامة سوداء من كل ناحية، أصغر من العدسة، وهو أقى الأنف، صبيح الوجه، فلما حضر سيدى أحمد البدوى ورآه السلطان، عرفه بالصفات فقام إليه، واعتنقه وأجلسه إلى جانبه»^(٨).

وقد ذكر الشعراى وصفا للسيد البدوى فقال: «كان غليظ الساقين طويل الذراعين، كبير الوجه، أكحل العينين، طويل القامة، قمحى اللون، وكان فى وجهه ثلاث نقط من أثر جدى، فى خده الأيمن واحدة وفى الأيسر اثنتان، أقى الأنف، على أنفه شامتان فى كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة، وكان بين عينيه جرح موسى، جرحه ولد أخيه الحسين بالأبطح حين كان بمكة»^(٩).

ويتبين لنا مما سبق أن أسرة البدوى، رحلت عن فاس ببلاد المغرب عام ٦٠٣ هـ، واستقرت بمكة المكرمة حوالى عام ٦٠٧ هـ، وأن أسرة البدوى أثناء سفرها لمكة استقرت حوالى ثلاث سنوات بأرض مصر..

وقد يكون السيد البدوى، الذى كان فى حوالى السابعة أو الثامنة من عمره حتى سن العاشرة، أى فى فترة طفولته وصباه المبكر قد سمع عن مدينة «طندتا» المصرية، أو رآها فظلت فى مخيلته صورة باهتة عنها علقت منذ صباه فى أرض مصر.

.. المهم.. كما اتضح لنا أن أسرة البدوى بعد رحيلها من فاس، استقرت بمكة وعاشت عيشة طيبة

(٧) طبقات الشعراى ص ١٥٨، ١٥٩.

(٨) الجواهر السنوية ص ٢٩.

(٩) الطبقات الكبرى الشعراى ج ١ ص ٢٤٧.

هناك، حتى فجعت بوفاة الشريف على والد الإمام السيد البدوي سنة ٦٢٧ هـ، وبعد ذلك بحوالى أربع سنوات أى حوالى سنة ٦٣١ هـ توفى محمد شقيق السيد البدوي، فلم يبق من إخوته الذكور سوى شقيقه الأكبر حسن الذى تولى رعاية أحمد.

وقد لزم السيد البدوي منذ صباه العكوف على العبادة، والقيام، وتعود الذهاب إلى مغارة في جبل أبى قبيص قرب مكة يتعبد فيها وحده. حوالى سنة ٦٣٤ - ١٢٢٧ م، وفى حوالى الثامنة والثلاثين من عمره قرر الرحيل إلى العراق.

ويقال: إن شيخ الطريقة البدوية سيدى أحمد البدوي، رأى رؤيا تأمره بالرحيل إلى العراق، يقول إمامنا الأكبر المغفور له فضيلة الدكتور عبد الحلیم محمود شيخ الإسلام: أولياء الله لا يتصرفون بأنفسهم، إنهم وقد أسلموا نفوسهم لله لا يتصرفون إلا بتوجيه منه سبحانه، ولا يعملون إلا بإذن الله تعالى، وقد يكون هذا التوجيه، أو هذا الإذن رؤيا يراها الولي، أو يكون إلهاما، أو يكون انشراح صدر بسبب الاستخارة يربها الولي «ويدلل الإمام الأكبر على ذلك بقول العزيز الحكيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. نَزَلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾* فالملائكة تتحدث مع أولياء الله بنص القرآن»^(١٠).

أما الدكتور سعيد عاشور فيقول عن رحلة السيد البدوي للعراق: (يبدو أن السيد أحمد أدرك أن مكة مع عظيم مكانتها أضيق من أن تتسع لطموحه وآماله، ففكر في الهجرة منها إلى بلد واسع الإمكانيات البشرية والمادية، والعراق أرض الأئمة والأقطاب)، يؤيد رأينا هذا أن الرواة عللوا رحلته إلى العراق، برؤية رآها قيل له فيها: لا تتم أ فمن طلب المعالي لا ينم، وحق آبائك الكرام سيكون لك حال ومقام^(١١).

ومهما كان السبب فقد سافر السيد البدوي مع أخيه الحسن إلى العراق سنة ٦٣٤ هـ، وطاف شمال العراق وجنوبه، وزار أم عبيدة، مركز الطريقة الرفاعية كما زارا مقام سيدى عبد القادر الجيلاني، واستاق الشريف حسن لرؤية زوجه وأولاده فاستأذن أخاه أحمد فأذن له.

واتجه بعد ذلك سيدى أحمد البدوي إلى شمال العراق، لزيارة ضريح عدى بن مسافر الهكاري صاحب الطريقة العدوية، وهناك قرب الموصل في شمال العراق حدث صراع بين السيد البدوي، وبين امرأة جميلة اسمها فاطمة بنت برى.

وملخص القصة أن فاطمة بنت برى هذه، كانت امرأة غنية، جميلة، مغرمة بإيقاع الرجال في سباك

* سورة فصلت - الآيات ٣٦ - ٣٢.

(١٠) كتاب السيد أحمد البدوي للدكتور عبد الحلیم محمود ص ٥٢، ٥٣.

(١١) كتاب السيد البدوي للأستاذ الدكتور سعيد عاشور ص ٥٧.

مالها وجمالها، تلعب بقلوبهم وعواطفهم ثم تتركهم يركعون تحت أقدامها يلهثون، وكانت فاطمة تبحث بينهم عن الرجل العظيم.

وكم من رجال كانوا من أرباب التقوى والصلاح، سقطوا في حبال هذه الأفعى، ونهافتوا على القرب منها، ذلك أن صلاحهم كان شكلا وصورة، وكانت تقواهم ضعيفة خائرة، ولهذا كان من السهل على الشيطانة فاطمة بنت بربى إغواءهم، حتى جاء السيد البدوى فلم تستطع أن توقعه في سبائكها الناعمة، ولم تقدر عليه فقد وجدت نفسها أمام نوع جديد من الرجال إيمانه صلب وعقيدته لا تخور أبدا، قلبه مسغول بذكر الله لا يذكر الغواني.

وحين دانت للرجل الصالح التقى رجهت الزواج بها، لكن السيد البدوى وجد نفسه أمام دعوة كبيرة تحتاج منه إلى تفرغ كامل، والزواج قد يشغله، واستطاع السيد البدوى أن يؤثر فيها ويحولها إلى امرأة متدينة، وأخذ عليها العهد ألا تعود إلى ماضيها وغوايتها القديمة، وتابت فاطمة توبة صادقة. هذه هى القصة فى خيوطها الحقيقية بلا تزيد أو اختلاق أو تقول:

ويبدو أن الذى جعل بعض الكتاب ينكرون هذه القصة، هو ما دخل عليها من حسو وزيادات، بعد أن أضاف إليها بعض أتباع السيد البدوى من عندهم كرامات أسطورية شوهت صورة السيد البدوى وأساءت إليه.

ويكفى أنها جعلت من تلك الواقعة البسيطة التى من الممكن أن تحدث، وكما ترى «ليست أكبر من امرأة لها حال عظيم، وجمال بديع وكانت تسلب الرجال أحوالهم، فسلبها سيدى أحمد رضى الله عنه حالها، وتابت على يديه وعاهدته أنها لا تتعرض لأحد بعد ذلك اليوم»^(١١).

وبعد سنة قضاهها السيد البدوى فى ربوع العراق شماله وجنوبه، عاد إلى مكة سنة ٦٣٥ هـ - ١٢٣٨ م، ويقول الشيخ أحمد حجاب رحمه الله «كانت رحلة العراق نقطة تحول كبيرة فى حياة سيدى أحمد النفسية، لقد أعقب تلك الرحلة تغير ملحوظ فى سلوكه وعبادته، لم يكن معهوداً عليه قبل الرحلة. فكان صيامه وصلاته وقيامه وانتصابه وكلامه، إشارة، وتحول بوجهه نحو الساء وقطع النظر عن فى الأرض، حتى قلقته عليه أخته الكبرى فاطمة، فكانت تنبه أخاها الحسن من نومه ليلا تشكو إليه من حالته، وتبث له قلقها، على أخيها أحمد، وتقول: ابن والدى إن أخى أحمد قائم طول الليل، وهو شاخص ببصره إلى الساء ونهاره صائم، وانقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمر وله مدة أربعين يوما ما أكل طعاما ولا شرابا»^(١٢).

واستمر السيد البدوى فى حياة الزهد والعبادة آناء الليل وأطراف النهار، وفى نفس العام أى سنة ٦٣٥ هـ - ١٢٣٨ م، فرر سيدى أحمد البدوى الرحيل إلى مصر.. وإلى طنندا «طنطا» بالذات، وبالطبع فإن رواة سيرته من أتباعه قالوا: إن الهاتف فى المنام قال له «قم يا همام وسر إلى طنندا».

(١٢) مشارق الأنوار فى فوز أهل الاعتبار للشيخ حسن العدوى الحمزاوى ص ١٨٦.

(١٣) العظة والاعتبار لفصيحة الشيخ أحمد حجاب ص ١٣٠.

هكذا قال عبد الصمد زين الدين، والمناوى، والشعراني، إنه سافر لطننتا لهاتف منامى فدخلها حوالى سنة ٦٣٥ هـ، وبعضهم يقول: حوالى ٦٣٤ هـ، وها هو المناوى فى الكواكب الدرية يسقط سقطة تاريخية حين يقول: «ثم سمع هاتفا يقول ثلاثا قم واطلب مطلع الشمس، فإذا وصلته فاطلب مغربها، وسر إلى طننتا فيها مقامك أيها الفتى، فسافر إلى العراق، فتلقاء العارفان الجيلاني والرفاعي فقالا يا أحمد، مفاتيح العراق والهند واليمن والشرق والغرب بيدنا فاخر أيها سنت فقال: لا آخذ المفتاح إلا من الفتاح. ثم رحل إلى مصر، فتلقاء الظاهر بيبرس بعسكره وأكرمه، وعظمه، فدخلها سنة أربع وئلابن»^(١٤).

أما السقطة التاريخية التى وقع فيها المناوى رحمه الله أن بيبرس لم يتول حكم مصر إلا سنة ٦٦٨ هـ، أما سنة ٦٣٤ فكان يحكم مصر الملك الكامل محمد الأيوبي.

ومن كتابات عبد الصمد زين الدين والمناوى والشعراني يظهر لنا على ما يقول الدكتور على صافى: «إن رحلة السيد البدوى إلى مصر كان يكتنفها الغموض، فهم متفقون على أنه ذهب إلى العراق قبل أن يذهب إلى مصر، ثم يختلفون فى المكان الذى ذهب منه إلى مصر، وفى ذكر كيفية دخوله إليها. فعبد الصمد زين الدين يقول: إنه عاد إلى مكة ومنها ذهب إلى مصر، أما الشعراني والمناوى فإن كلام كل منهما يعطى أن البدوى لم يعد إلى مكة، ولكنه اتجه من العراق إلى مصر مباشرة»^(١٥).

ولقد نبه الأستاذ صلاح عزام فى كتابه عن السيد «عبد الرحيم القنائى» إلى خطأ تاريخى آخر، وقعت فيه احدى الروايات التاريخية.. فقال: إن هناك رواية تقول: إن السيد البدوى تبادل مع الشيخ القنائى الرسائل. بل وزاره فى قنا. وهى موجودة فى بعض الكتب القديمة التى تورخ للسيد البدوى، بل إن محبى السيد البدوى ورجال طرقة يتناولونها إلى اليوم.

ومن المعروف أن الشيخ القنائى رضى الله عنه توفى عام ٥٩٢ هـ، بينما السيد البدوى رضى الله عنه ولد عام ٥٩٦ هـ ووصل مصر عام ٦٣٥ هـ.

ولكن من الجائز أن يكون السيد البدوى، قد زار الشيخ القنائى كعادة من عادات الأقطاب أن يزوروا الأولياء فقبل مجيئه طنطا زار أولياء العراق وأقطابه كما ذكرنا سابقا.

وانتهى بالسيد البدوى المطاف لأرض طنطا واستقر بها، حتى وافته المنية سنة ٦٧٥ هـ. وإذا أردنا أن نعلل مجيئه إلى طنطا مباشرة نقول: إنه قد يكون للسيد البدوى فكرة عن طنطا، وعن موقعها الممتاز، وتوسطها القاهرة والإسكندرية، فاتجه إليها وإلى دار تاجر هناك اسمه ابن سحيط فسكن سطح داره، «ولعل ابن سحيط هذا هو الشيخ ركن الدين الذى كان يقال له ركين

(١٤) الكواكب الدرية للمناوى مخطوط بدار الكتب تحت رقم ٢٦٠ تاريخ ورقة ٣٢٢

(١٥) الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى للدكتور على صافى صفحة ١٤٨.

الدين، فقد رأيت في بعض التراجم أن الشيخ ركن الدين له دكان بسوق طنطا، يبيع فيه العسل والزيت والعلف وغير ذلك»^(١٦).

وعلى البعض تفضيل إقامة البدوى فوق سطح الدار، لتفضيل البدوى العيش وسط الطبيعة، يرى بديع صنع الله في نجومه وسمائه وكواكبه وشجره وحره وبرده ورعده ومطره ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار﴾^(١٧) فكان البدوى بهذا رأى فضل الإقامة فوق سطح الدار ليتأمل صنع القادر الحكيم، ويسبحه آناء الليل وأطراف النهار.

وقد يرجع هذا عندنا إلى أن الإمام البدوى كان حياً، فاستحيا أن يعيش داخل الدار فيحد من حرية صاحب الدار وأهله، وقد يكون ذلك أيضاً لتأثره بالعراقيين، وقد عاش بينهم عاماً، فأهل العراق يفضلون النوم فوق السطح في شهور الصيف شديدة الحرارة.

وفوق السطح عاش البدوى وحواله الأتباع من السطوحيين، ويقال: إن غيابه كان أكثر من حضوره، وكانت تأتي عليه الأربعون يوماً لا يأكل فيها ولا يشرب ولا ينام، وهو شاخص ببصره إلى السماء، وكان إذا عرض له حال يصبح صباحاً متصلاً، ويكثر من الصباح، وهذا ما جعل الناس تتحير في أمره، لكن سرعان ما زال شكهم إلى حد ما، حينما لمسوا بركاته، فدخل في طريقته قوم لا يحصون واتسعت شهرته، وعمت الآفاق.

هذه صورة سريعة عن رحلات السيد الشريف المثلث^(١٨) السطوحى الصامت سيدى أحمد البدوى، ننتقل بعدها لنتعرف على كراماته، وطريقته، وتصوفه، وصلة البدوى بالتسبيح إن كانت هناك صلة.

والحق أن شخصية البدوى شخصية ثرية خصبة شوهتها كتب المناقب والمحبين، حين حاولوا أن يجعلوا من البدوى أسطورة غريبة، فغربوا الرجل وطاروا به عن عالم الواقع ليقدموه لنا صورة أقرب إلى صورة القوة والقدرة، فإنه لا يتحرك إلا بأمر ورؤيا منامية، كما رأينا ولا ينتقل من مكان إلى مكان إلا بهاتف منامى يأمره بأن يرحل إلى العراق أو طنطا، بل زعموا أنه «كان يخاطب الأولياء السابقين والصوفية المتقدمين، ويتصل بأهله في مكة، ويرى النبى صلوات الله وسلامه عليه، ويصعد إلى السماء،

(١٦) مخطوط النصيحة العلوية في بيان حسن طريقة السادة الأحمديّة المخطوط تأليف الشيخ على الحلبي موجود بمكتبة الأزهر

نسخة في مجلد تحت رقم (١٥٤٠) ١٢٩٤٥ ورقة ٢٢.

(١٧) سورة آل عمران: الآيتان ١٩٠ - ١٩١.

(١٨) اللثام هو ما كان على الفم من النقاب، والبدوى ولد وشب في شمال أفريقيا أخذ هذه العادة عن المثلثين واحتفظ بها طوال حياته، وإن كان بعض أتباعه يحاول أن يفسر ذلك تفسيراً آخر.. يقول الشيخ أحمد حجاب في كتاب العظة والاعتبار ص ٨٨ «... كان يحدق ببصره نحو السماء لا ليظن في النجوم ولكن ليطالع تجليات الحق ويتابع أنوار الذات. ومن كثرة هذه المطالعة اضطربت على مجيئه هذه الأنوار وتركت أثراً ظاهراً يقرؤه كل واحد، فكان يستر وجهه باللثامين ليحجب عن الأعين آثار تلك الأنوار».

ويشاهد ما يقدر وراء الغيب للخلائق، ويطلع على مشاهد الجنة والنار، وكل هذا عن طريق الرؤيا في المنام» (١٩).

ويقول البعض: «ومثل هذا الهاتف المنامي لا يمكن للباحث أن يضعه تحت حكم قاطع جازم بالصدق أو الكذب، فإن علم النفس لا ينكره، بل يبرره مادام العقل مشغولاً به متلهفاً عليه، وما يفكر الإنسان فيه يقظة يحلم به مناماً.. فمرجع الصدق والكذب في هذا إلى الشخص نفسه، وقد يكون السيد البدوي رأى هذه الرؤيا أو رأى بعضها، أو لم ير شيئاً منها قط، وقد يكون هذا كله من تلفيقات الدارسين والأتباع» (٢٠).

ويعد فإن رأى الذى نقول به: إن البدوي كان رجلاً تقياً ورعاً جاء من قبل رفاعيى العراق بعد أن توفي رجلهم الكبير أبو الفتح الواسطي مُبَشِّر الطريقة الرفاعية بمصر، أرسلوه عوضاً عن الواسطي لما توسموا فيه من صلاح وزهد وذكاء أيضاً، ولهذا نجد أن ذكاء البدوي قد وضح بمجرد مجيئه مصر وانتشار طريقته البدوية السطوحية بها انتشاراً سريعاً.

ثانياً - كرامات سيدي أحمد البدوي:

امتلت كتب المناقب بكرامات لا تحصى ولا تعد حول هذه الشخصية الصامته المثلثة، والذي لا نشك فيه أن السيد البدوي شخصية واقعية حقيقية، وليست شخصية أسطورية خارقة للعادة، ولكن الأتباع والمنتفعين شوهوا الصورة الجميلة للرجل الكريم، أضافوا إليه كرامات غريبة، بل إن بعضهم جعله في مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، وأضافوا إليه القدرة على إحياء الموتى وشفاء المرضى، وقوله للشيء كن فيكون بإذن الله.

يقول الدكتور سعيد عاشور: «من الثابت لدينا أن الكتابات التي دونت عن السيد البدوي وحياته، يرجع معظمها إلى العصر العثماني، وهو عصر يوصف في تاريخ مصر بالجمود والتأخر وانتشار الجهل، وعبرت هذه النواحي كلها عن نفسها أتم تعبير في دنيا التصوف في ذلك العصر، إذ أصبح التصوف عندئذ أداة لكسب العيش، من أهون الطرق، احترفه أذعياء استغلوا الجهل المطبق المحيط بهم في التلاعب بعقول الناس ومشاعرهم» (٢١).

ومن هنا كان من مصلحة هؤلاء الأذعياء نشر المعتقدات الخاطئة حول السيد البدوي، «وكان من المستحيل على كتاب سيرة السيد أحمد البدوي أن يدونوا سيرته العطرة خلوا من تلك الروح التي سادت عصرهم، لأنهم كانوا يكتبون لأناس يعيشون حولهم، ويقومون الأولياء بمقدار ما يتنبأ لهم من كرامات، وما يتحقق على أيديهم من معجزات في - حياتهم ومماتهم - لا على أساس مثلهم وسلوكهم،

(١٩) كتاب السيد البدوي: لفهمي عبد اللطيف ص ٤٦.

(٢٠) كتاب السيد البدوي لفهمي عبد اللطيف ص ٤٦.

(٢١) كتاب السيد البدوي. شيخ وطريقة للدكتور سعيد عاشور ص ٦.

لذلك جاءت سيرة السيد البدوي كما كتبها السابقون محشوة بكثير من القصص الخرافية، وظنوا أنهم بذلك إنما يسترضون السيد البدوي لأنهم يظهرون عظمتهم، وينسبون إليه من خوارق الأعمال، ما هو كفيلاً بأن يعلى من قدره في نظر العباد والمریدین (٢٢).

فها هو الشعراني مثلاً يحكى لنا حكاية غريبة لا أعرف من أين استقاها يقول في طبقاته «.. وأما أمر سيدي قمر الدولة.. فلم يصحب سيدي أحمد زمانا إنما جاء من سفر في وقت حر شديد، فطلع يستريح في طنطدا فسمع بأن سيدي أحمد رضى الله عنه ضعيف، فدخل عليه يزوره.. وكان سيدي عبد العال (٢٣) وغيره غائبين، فوجد سيدي أحمد قد سرب ماء بطيخه وتقيأه نانيا فيها، فأخذه سيدي محمد قمر الدولة وسربه، فقال له سيدي أحمد أنت قمر دولة أصحابي، فسمع بذلك سيدي عبد العال، والجماعة، فخرجوا لمعارضته وقتله في الحال، فرمى فرسه في البئر التي بالقرب من «كوم التربة النفاضة»، فطلع من البئر التي بناحية «نفيا» فانتظروه عند البئر التي نزل فيها زمانا، فجاء الخبر أنه طلع من تلك البئر التي قرب «نفيا»، فرجعوا عنه، فأقام بنفيا إلى أن مات، لم يطلع طنطدا خوفاً من سيدي عبد العال (٢٤). وأنا أتساءل: إذا تقيأ إنسان ما مها كانت مكانه هذا الإنسان وحيثيته، أى نفس تستطيع أن تتجرع قىء معدة إنسان آخر؟ وهل من السهل علينا أن نتصور، أن سيدي عبد العال خليفة سيدي أحمد البدوي وتلميذه الكبير، الذى قال عنه الشعراني نفسه: إن عبد العال «استخلفه البدوي على الفقراء بعده وسار سيرة حسنة» (٢٥)، أظن أن مثل سيدي عبد العال لا يفكر في محاولة قتل محمد قمر الدولة، الذى استغل غيابه فشرب قىء سيدي أحمد البدوي، ما أظن أن ولياً وتلميذاً هو أكبر تلامذة الإمام البدوي مقاماً وكفاءةً يفكر في القتل حسداً وغيرهً وحقدًا.

ويحدثنا الشعراني مرة أخرى عن البدوي جلاب الأسرى فيقول: «شاهدت أنا بعيني سنة خمس وأربعين وتسعمائة أسيراً على منارة سيدي عبد العال رضى الله عنه مقيداً مغلولاً وهو يختبئ العقل فسألته عن ذلك فقال... بينا أنا في بلاد الفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدي أحمد البدوي فإذا أنا به فأخذنى وطارى في الهواء فوضعتى هنا، فمكثت يومين ورأسه دائرة عليه من شدة الخبطة رضى الله عنه قاله الشعراني» (٢٦).

وهذه فكرة عاشت فترة طويلة بين عامة الشعب، «والاعتقاد الشائع بين العامة أن السيد ظل ينقذ الأسرى بعد مماته إلى عصر متأخر، وأنه لم يكف عن ذلك إلا بطلب من المرحوم محمد سعد الدين بانسا الذى كان مديراً للغربية» (٢٧).

(٢٢) كتاب السيد البدوي: شيخ وطريقة للدكتور سعيد عاشور ص ٦.

(٢٣) تلميذ أحمد البدوي الذى ظل يلازمه طوال حياته ثم أصبح خليفته بعد وفاته.. وهو الذى نظم الطريقة البدوية.

(٢٤) طبقات الشعراني ص ١٦١.

(٢٥) طبقات الشعراوى ص ١٦١.

(٢٦) كرامات الأولياء للنبهانى ص ٣٦١.

(٢٧) كتاب السيد البدوي أو دولة الدراويش ص ٦١ للاستاذ عبد اللطيف فهمى نقلها عن بحث للشيخ مصطفى عبد الرازق

عن السيد البدوي.

ويقول الأستاذ عبد اللطيف فهمي: «ويبدو لي أن مسألة الأسرى هذه، ترجع إلى واقعة تاريخية مشهورة، ذلك أن وزارة الأوقاف قد أرسلت بالسيوف والدروع التي غنمها الجيش المصري من جيش لويس التاسع، الذي أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة لتخزن في مخزن المسجد الأحمدي، فكان دراويش السيد وأتباعه يتقلدون هذه الدروع والسيوف في مواكب الأحمدية، ويزعمون للناس أنهم الأسرى الذين جاء بهم السيد من بلاد أوربا، فلما تقدمت الأيام انتقلوا بهذا الزعم نقلة ثانية، فقالوا: إنهم سلائل أولئك الأسرى، والعجيب في هذا كله أن تترك الحكومة المصرية هذه الدروع والسيوف التاريخية نها للضياع في أيدي أولئك المعتوهين» (٢٨).

ويبدو لنا أن الأتباع من كتاب المناقب قد وقعوا في حب شيخهم، وجعلهم هذا الحب الغريب يشتطون في خيالهم، فهاموا في الأسطورة ينسجونها ويحكونها حول شيخهم، متصورين أن تهويل كرامة الشيخ إجلال له.

ونحن كما ذكرنا من قبل لا ننكر الكرامة، وإنما نقول: إن هناك تزييدا في بعض الكرامات، ومبالغات كثيرة وإضافات... أما الكرامات في حد ذاتها فلا سبيل إلى إنكارها لأنها ليست منسوبة إلى فطرة الولي وإنما هي منسوبة إلى قدرة الله. ولا حرج على من الله وإكرامه عباده وأوليائه الصالحين.

لكن يبدو أن هدف البعض «من المبالغة في هذه الكرامات هو: إظهار السيد أحمد البدوي في صورة قطب الأقطاب، وولي الأولياء، وكبير الصالحين والعباد، فمن أراد قضاء حاجة فلا داعي لإضاعة الوقت والجهد في الطواف على صغار المشايخ، وإنما عليه بالتوجه إلى مقام السيد أحمد البدوي مباشرة، وبقدر المدفوع يكون الأجر والثواب» (٢٩).

إننا لا نهتم كثيرا بالكرامات الحسينية، وإنما نرى أن أكبر كرامة لولي من أولياء الله تعالى هي أن يأخذ العهد على مريده بالتوبة والرجوع إلى الله وسنة رسول ﷺ، فإن استطاع الولي أن يأخذ العهد على أكبر عدد من الأتباع المخلصين، وأن يعملوا بهذا العهد، فإنه يكون حقا قد حقق أعظم كرامة في طريقه.. طريق الله تعالى.

يقول فضيلة الدكتور عبد الحلیم محمود: «إن كرامة السيد الكبرى هي أنه ربي رجلا، وكون أبطالا مجاهدين في سبيل الله.. إن مدرسة السيد منذ أنشأها فوق السطح لا تزال تعمل، وقد افتتحت لها فروع في جميع أنحاء العالم، وفي كل جيل من الأجيال، يهتدى بسبب دعوته آلاف الأشخاص، في مختلف المستويات» (٣٠).

(٢٨) المرجع السابق ص ٦٢

(٢٩) السيد أحمد البدوي للدكتور سعيد عاشور ص ١٤٦.

(٣٠) السيد أحمد البدوي: للإمام الدكتور عبد الحلیم محمود ص ٣٤.

ثالثا - البدوى والتشيع:

يرى بعض الكتاب أن البدوى كان داعيةً للشيعة والفاطميين في مصر. وأنه جاء هذه البلاد تحت ستار التصوف، وتأسيس طريقة صوفية، وإن كان في الحقيقة يحمل بين جنبيه أغراضا وخططا علوية لم يفصح عنها ولم يستطع أحد كشفها، فيقول مثلا الأستاذ الكبير المرحوم أحمد أمين في ضحى الإسلام: «... لكن الرجل كان ذكيا فطنا، فقد جاء إلى مصر وافداً غريباً وهو يعلم ما يساور نفوس الأيوبيين الذين يحكمون البلاد من الريبة في كل حركة تتراءى لهم، حتى لا تكون مؤامرة لإعادة سلطان الفاطميين، فماذا يقولون في شيخ غريب وافد من مكة، وصلته معرفة بالمغرب الذي هو الوطن الأول للدعوة الفاطمية؟ وقد جاء إلى مصر ليُرث شيخاً صوفياً^(٣١) في دعوته، ويزيد في جمع الأتباع والمريدين على طريقته، وأكثر من ذلك فقد كانت الإسكندرية يوم ذاك كما كانت جميع الثغور تحت مراقبة الحكام ومجال عيونهم وأرصادهم احتياطا لما يقع عليهم من الإغارات الصليبية، ويقظة لما يجرى في تلك الأطراف من منازعات واتجاهات ودسائس، وكان السيد البدوى يعرف هذا، وكان الرجل يؤثر السلامة في دعوته ويأخذها طريق الإرشاد والهداية حتى تختمر وتخالط النفوس عقيدة راسخة نابتة، وكان من أهل التقية فيما يرى من رأى، وفيما يسعى إليه من غرض، وتلك كانت وجهة العلويين وخطتهم التي آثروها فيما يرومون من شأن، ولهذا كله أثر السيد فيما يبدو أن ينفرد في طنطا، وأن يتخذها دار إقامة، وأن يجعلها قاعدة لدعوته وأتباعه، حتى يكون بعيدا عن أنظار أهل السلطان، وحتى يكون في موضع وسط من البلاد^(٣٢).

ومثل هؤلاء الباحثين الأفاضل، يرون أنه تحت ستار التصوف أرسل العلويون دعواتهم، ويرون أن أستاذهم الأكبر هو أبو الفتح الواسطي تلميذ سيدي أحمد الرفاعي، فها هو فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق يكتب مقالا في، «السياسة الأسبوعية»، عن الموالد الأحمدية يقول فيه «كان الشيخ أبو الفتح الواسطي داعيا خطيرا، تتلمذ على السيد أحمد الرفاعي، وكان من نجباء تلك المدرسة التي أقامها ذلك الصوفي الكبير في بطائح العراق، وقد شام فيه العلويون ودعاة أهل البيت نجابة وفطنة وصبرا، يؤهله لحمل راية الطريق، فندبوه للسفر إلى الديار المصرية، فوفد على الإسكندرية من واسط عام ٦٢٠ هـ، ليدعو القوم على الطريقة الرفاعية، واستطاع الواسطي أن يؤلف حشداً من الأتباع والمريدين، ثم عاجلته المنية وهو في ريعان مجده، فأسف العلويون على الفجعة في ذلك الداعية البارع، الذي خدم دعوتهم بصدق وإخلاص ومهد لها الطريق على ما يريدون في الديار المصرية، وكان عليهم أن يدبروا فيمن ينهض بهذا الأمر من بعده، فندبوا السيد أحمد البدوى لما توسموا فيه من براعة واقتدار وخبرة بمداخل الطريق^(٣٣).

(٣١) يقصد أبا الفتح الواسطي

(٣٢) ضحى الإسلام الجزء الثالث ص ٢٤٦ للاستاذ أحمد أمين.

(٣٣) ذكر هذا المقال الأستاذ عبد اللطيف فهمي في كتابه عن «السيد البدوى ص ٤٥ نقلا عن مجلة السياسة الأسبوعية سنة

لكن البدوي عاش في مصر قرابة أربعين عاماً، وخلال الأربعين عاماً هذه لم يستطع أحد أن يكتشف أن له أغراضاً علوية، أو أنه كان من دعاة الشيعة في مصر.

إن أربعين عاماً في حياة فرد من الممكن أن تميظ اللثام عن صاحبها، مهما كان ملثماً وغامضاً. ويبدو لنا أن الذي دفع هؤلاء الباحثين الأفاضل إلى اعتبار البدوي من دعاة الفاطميين، أو أنه كان جاسوساً للفاطميين في مصر هذه الأسباب التي يعتقدون أنها تؤكد فاطمية البدوي وتشيعه. وهي:

١ - اتفاق المؤرخين على أن من أجداده تسعة من الأئمة الاثني عشرية^(٣٤).

٢ - تلمس نظرية تنقل النور المحمدي عند سيدي أحمد البدوي، فيرى البعض أن السيد البدوي^(٣٥) هو أول من قال بنظرية تنقل النور المحمدي، وعبر عنها في شعره، كما يبدو ذلك جلياً في ثانيته التي مطلعها: - (دعنى لقد ملك الغرام أعنتى)^(٣٦) ويقول عنها: إنها «نظريته لاختلف في سيء ذى بال عن النظرية الأساسية لحزب الشيعة وطوائف المتشيعين، وأعنى بها مسألة الإمامة، فالشيعة كلهم مجمعون على أن الإمام الشرعى بعد النبي ﷺ هو على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأن الإمامة تنتقل بعده في بنيه وذريته على خلاف بين فرق التشيع، إذ ذهب بعضهم إلى أن الإمامة انتقلت إلى محمد بن الحنفية، وبعضهم قال إنها انتقلت إلى الحسن، ومن بعده حلت في الحسين، وظلت في أبناء هذا الأخير، وهي لا تزال كذلك في اعتقادهم تنتقل من سلف إلى خلف بالعهد والمبايعه حتى يجيء قائم، أو القيامة، أو يظهر المهدي المنتظر^(٣٧).

ويقول نفس الباحث: «وهذا هو نفس ما وجدناه عند شيوخ الخرق فإنهم يأخذون الخرقه، والقبطانية من شيخ عن شيخ، ومن قطب عن قطب، بالعهد والمبايعه، ولكن الخلاف فقط راجع إلى رأس السلسلة، فالشيعة قد انتسبوا إلى الحسين، أما المتصوفة فإنهم نسبوا القبطانية في أول وجودها إلى الحسن»^(٣٨).

ويبدو أنه نسي أن الحقيقة المحمدية بدأ التعبير عنها في نهاية القرن الثاني الهجرى، وقد تجلت بصورة واضحة لدى التستري^(٣٩).

ولهذا فيحسن بنا أن نقف هذه الوقفة لعرض نظرية تنقل النور المحمدي للتستري، وإلقاء الضوء عليها، ففيها إيضاح تفصيلي للحقيقة المحمدية^(٤٠).

(٣٤) ذكرناهم حين الحديث عن: من هو البدوي في أول هذا المبحث.

(٣٥) مثل الدكتور على صافي كتاب الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجرى ص ٣٩.

(٣٦) نص القصيدة بملحق الشعر.

(٣٧) كتاب الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجرى ص ٢٩.

(٣٨) المرجع السابق ٣٤.

(٣٩) مع ملاحظة أن الخوانسارى يتهم سهلاً بعدم أخذه من الشيعة.

(٤٠) اعتمدت اعتماداً كاملاً في عرض آراء التستري حول الحقيقة المحمدية على كتاب «من التراث الصوفي: سهل بن عبد

الله التستري» الجزء الأول للدكتور محمد كمال جعفر ص ٢٩٦ وما بعدها.

يقول التستري في خلق النبي ﷺ: «لما أراد (الله) أن يخلق محمداً ﷺ أظهر من نوره نورا، فلما بلغ حجاب العظمة سجد لله سجدة.. فخلق الله من سجدته عموداً عظيماً كالزجاج من النور - أى باطنه وظاهره فيه عين محمد ﷺ، فوقف بين يدي رب العالمين، بالخدمة ألف ألف عام بطباع الإيمان وهي معاينة ومكاشفة اليقين ومشاهدة الرب، فأكرمه الله تعالى بالمشاهدة قبل بدء الخلق بألف ألف عام، وما من أحد في الدنيا إلا غلبه إبليس - لعنه الله - فأسرته الأنبياء صلوات الله عليهم والصديفون الذين شاهدت قلوبهم إيمانهم في مقاماتهم، وعرفوا اطلاع الله عليهم في جميع أحوالهم، فعلى قدر مشاهدتهم يعرفون الابتلاء، وعلى قدر معرفتهم الابتلاء يطلبون العصمة، وعلى قدر وفاقهم إليه يعرفون العز والنفع، ويزدادون علماً وقهماً ونظراً... ما حمل الله على أحد من الأنبياء ما حمل على نبينا محمد ﷺ من الخدمة. وما من مقام خدمة الله تعالى بها من ولد آدم عليه السلام إلى بعث نبينا محمد ﷺ إلا وقد خدم الله بها نبينا محمداً ﷺ.

وتسجل بعض المراجع أن التستري تلقى عن الخضر عليه السلام أن النبي محمداً ﷺ قد خلق من نور الله وبيده صور، وقد ظل هذا النور في حضرة الله مائة ألف من السنين، وفي كل يوم يضيء عليه من ضيائه وبهائه، المزيد والشرف. وأن من هذا النور خلقت جميع الأسياء، ويؤكد التستري في مقام آخر: أن نور النبي ﷺ شامل وكلي، وأن أنوار جميع الأنبياء مشتقة منه، كذلك أنوار الملكوت في الدنيا والآخرة، إن الله سبحانه، خلق محمداً لأجله، وخلق آدم لأجل آدم ذاته، وخلق المؤمنين لعبادته، وخلق الأسياء لأجل ابن آدم، هكذا يمدنا التستري ذاكرة حديثاً نبوياً، لا يخلو من التساؤل حول ما أوحى لداود بهذا الشأن، ويضيف التستري إلى ذلك قوله. فإذا اشتغل (الإنسان) بما خلقته من أجله حجبتة عما من خلقته من أجله. أى حجبتة عن حقيقة النبي ﷺ، إن هذه الحقيقة هي التي بدأ الله بها الأسياء وهي التي يختم بها.

ومن أجل ذلك كان الرسول خاتم الأنبياء، فحقيقة النبي هي ألف وباء الخلق والوجود، وأن اسم النبي ﷺ مكتوب كما يذكر التستري - على كل ورقة شجر في الجنة، ولم تغرس شجرة إلا باسمه أو على شرفه.

ويستند كثير من الصوفية في تأييد فكرة أسبقية الوجود المحمدي لوجود الكائنات، على بعض الأحاديث التي لم تسلم من الشك والتجريح، مثل حديث «كنت نبيا ولا آدم ولا طين ولا ماء»^(٤١) وقد أنكر بعض الدارسين مثل هذه الأحاديث لما تؤدي إليه من فكرة قدم الرسول ولا قديم إلا الله سبحانه أي أنها تؤدي إلى فكرة تعدد القدماء، تلك الفكرة التي وقع فيها بعض الفلاسفة المسلمين أنفسهم، وأخذها عليهم الغزالي في التهاقت، ويشرح الغزالي الحديث السابق على أنه يعني أنه كان مقدرا أن

(٤١) هناك أحاديث قريبة من هذا المعنى مثل «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» [ابن سعد عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدي ابن قانع عن عبد الله بن شقيق عن أبيه. رواه الطبراني عن ابن عباس وابن سعد عن ميسرة. وحديث «كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في الميث» [ابن سعد عن فتادة مرسلًا.]

يكون النبي نبيا قبل الخلق، فالذى سبق الخلق هنا إذن هو التقدير والإيجاد، ولكن هذا التأويل لا يسلم من الاعتراض على أساس أن وجهة النظر الإسلامية تقضى بأن يكون كل شيء قد سبق العلم به والتقدير له، وإذن فلا معنى لاستثناء الرسول وخصه بهذا السبق وذلك التقدير.

وفكرة التستري في أسبقية الوجود المحمدي على الخليفة، لا تعنى بالضرورة قدمه، لأن التستري قد أسار إلى فترة العبادة بحد وقدر معين، مما يتعارض تماما مع فكرة القدم، ثم أنه بالإضافة إلى ذلك أشعرنا بأنه لما تعلققت الإرادة بالإيجاد أوجد هذا النور، وكل ذلك يوحى بلا شك بوجود مرحلة تسبى هذا الوجود مما يتعارض أيضا مع فكرة القدم، لأنه حينها وجدت صفة القدم انتفت فكرة الماضى والمستقبل.

والنظرة المنصفة - كما يقول الدكتور جعفر - لا تستبعد استيحاء التستري لبعض الآيات القرآنية التي تصف الرسول ﷺ بأنه نور وبأنه سراج منير، خاصة وأن التستري نفسه يعلق على الآية القرآنية ﴿.. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾^(٤٢) بقوله: «إن النور هو محمد ﷺ، والكتاب هو القرآن. وهذا تفسير لا تكلف فيه ولا سطرط، كما أنه لا يستبعد أن يكون التستري استوحى الآية القرآنية ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين﴾* سواء كان المعنى فأنا أحق بأن أكون أول العابدين لهذا الولد على فرض وجوده، تنزه الله عن ذلك، أو الأولى أن أكون هذا الولد لأننى أول العابدين، فالآية على أية حال مهما كانت في مجال الفرض، تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى رتبة النبى، وأولويته سواء كان ذلك على سبيل التكريم الإلهى، أو الاعتراف المحمدي بالمسئولية العظمى بناء على مقامه الجليل.

ويتابع الباحث الفاضل نظرية الحقيقة المحمدية فيقول: «ولا جدال في أن وصف النبى ﷺ بأنه نور أو سراج شمس، إنما هو مستمد من القرآن مباشرة لا سيما إذا لاحظنا أن التستري يعتمد تماما على الآية القرآنية.. ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾ وعلى الآية الكريمة ﴿يأياها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾^(٤٣) فيذكر التستري بالنسبة للآية الأولى أن الله سبحانه تحدث عن سيئين جاءا إلينا: أولهما - النور.

وثانيهما - الكتاب، والكتاب هو القرآن، فلم يبق إلا أن يكون النور هو محمد ﷺ. وإذا كانت حقيقة النبى في خالص جوهره نورا محضا، فإن هذه الحقيقة مستورة ومنطوية عن هؤلاء الذين غلظت أكنة قلوبهم، وحبست أنفسهم وغلظت طباعهم وأعمتهم ماديتهم عن إدراك هذا النور، أو الانتفاع به.

(٤٢) سورة المائدة. آية ١٤. (٤٣) سورة الأحزاب. الآيتان ٤٤، ٤٥.

* سورة الزخرف - آية ٨١.

وبعد ذلك كله لا يغفل التستري حقيقة أن الأنبياء قد أخذوا عليهم الميثاق بأن يخدموا الغاية الإلهية من الرسالة بتأييد جوهرها المتمثل في رسالة محمد ﷺ. وهو يذكر الآية القرآنية الكريمة ﴿وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٤٤).

ثم يقول الدكتور جعفر: إننا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا: إنه يصرف النظر عن بعض العناصر الغنوصية التي قد تكون تسربت في تراث التستري، فإن التستري لم يكن يستوحى في الحقيقة المحمدية إلا الحب الفياض للرسول، وبعض النصوص الإسلامية، فهو الذي يقول: من لم ير نفسه في ملك الرسول ﷺ ولم ير ولاية الرسول ﷺ في جميع الأحوال لم يذق حلاوة سنته بحال، لأن النبي ﷺ هو أولى بالمؤمن، والنبي ﷺ يقول (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين).

هذه هي فكرة الحقيقة المحمدية في جوهرها، منذ أن عبر عنها التستري في نهاية القرن الثاني الهجري.

ومن العجيب أن الخوانساري اتهم التستري بعدم أخذه من الشيعة.. أما بعض باحثينا فيرون غير ذلك، بل يصرون أنها فكرة شيعية تماماً، فهم يرون أن «كل ما بين أصحاب نظرية الحقيقة المحمدية، وبين مذهب الفاطميين من فرق لا يخرج عن الشكل والتسمية، فالمتصوفون يقولون قطب وقطبانية، والشيعة إمامة وإمام، وإن كان ثمة فرق جوهرية بينها فهو راجع إلى أن الشيعة يجعلون الإمامة وقفاً على سلالة علي، أما المتصوفة فإنهم لا يشترطون في القطبانية أرومة ولا نسبا على الإطلاق، وعلى ذلك نستطيع أن نقول: إن الدسوقي والبدوي وغيرهما من شيوخ الخرق كانوا من قبل أن يتصوفوا متشيعين» (٤٥).

هكذا حكم الباحث ببساطة على شيوخ الخرق بالتشيع لمجرد قولهم بالقطب والقطبانية. ومع أننا قد نجد في بعض أقوال سيدي أحمد البدوي، ما يوحى بالقول بالقطبانية مثل قوله في إحدى وصاياه لتلميذه عبدالعال: «يا عبدالعال. تأدب مع المشايخ، واعلم أن منزلة الشيخ في قومه كمنزلة النبي في أمته» (٤٦)، لكن هذا لا يجعلنا نغالي في الأمر مغالاة زائدة، فنتهمه بأنه كان يبطن التشيع، فنحن لا نقول بمثل ما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء بأنه كان داعية للشيعة، وأنه كان جاسوساً فاطمياً، وإنما أخفف من غلوائهم، وأقول لهم: إن صاحب الطريقة البدوية قد نتلمس في طريقته آثاراً وصلات شيعية، لكن هذه الآثار لا تصل به أبداً لأن يكون داعيةً أو جاسوساً فاطمياً.

(٤٤) سورة آل عمران: الآية ٨١

(٤٥) الأدب الصوفي في مصر للدكتور صافي ص ٣٥، ٣٦.

(٤٦) الجواهر السننية والكرامات الأحمديّة: لعبد الصمد زين الدين ص ١٠٠.

ولقد دافع فضيلة الدكتور عبدالحليم محمود في كتابه عن السيد البدوي دفاعاً حاراً، وحاول أن يفند همة الفاطمي التي ألصقها البعض به وقولهم بأنه كان جاسوساً فاطمياً في ضوء هذه الحقائق (٤٧):

أولاً - لأن حياة السيد البدوي في نفسها خلصت لله، لقد كان يصوم نهاره وكان إذا جن الليل، فإنه يقضيه في قراءة القرآن، وكان منصرفاً بكيانه كله إلى الهداية إلى الله، وإنسان هذه حالته لا يتأتى له أن يكون جاسوساً فاطمياً.

ثانياً - ما كان يعجز الدولة الأيوبية أن تلتقي بالسيد في غيابة جب، أو في أعماق سجن، بل وما كان يعجزها إعدامه، أو إخراجه من البلاد لو شمت فيه ولو من بعد رائحة الجاسوسية للفاطميين.

ثالثاً - لم يلاحظ شخص ما من المحيطين بالسيد أنه ذكر الفاطميين أو دعا إليهم، أو تحدث عن أيامهم أو ذكرهم على أي وضع من الأوضاع.

وأنا أود أن أكرر ما قلته: لقد عاش سيدي أحمد البدوي في مصر قرابة أربعين عاماً كاملة.. وأعتقد - كما قلت - أنه لا يستطيع إنسان مهما أوتى من قدرة على التستر، والغموض أن يظل أربعين عاماً دون أن يفصح عن حقيقة نيته.

ومن ناحية أخرى أستطيع أن أقول بلا مواربة إن سيدي أحمد البدوي صاحب الجذور العلوية العريقة نسباً ودماً وأنه لو حدث أن قامت على أنقاض الدولة الأيوبية - التي أنهت وجود الفاطميين في مصر - دولة فاطمية وليست دولة المماليك لكان البدوي أول من يؤازر هذه الدولة.

ذلك أن السيد البدوي، كان يؤكد على نسبه العلوي الشريف، ولهذا فإن أهم ما أحضره معه حين قدم إلى مصر سلسلة نسبه الشريفة..، وهذا لا يعني - بالطبع - أنه كان للبدوي أهداف سياسية، فالحق أن كل الدلائل تشير إلى أنه كان رجلاً صامتاً معظم حياته، صائماً نهاره قائماً ليله، ورجل كهذا ينبغي أن يكون في سلام مع نفسه ومع من حوله، ولا يستطيع أن يحقق ذلك إلا إذا بعد عن السياسة والحكم.

أما عن صلة الظاهر بيبرس بالبدوي، فقد فندنا من قبل قصة استقبال بيبرس للبدوي حين قدم إلى مصر على أساس أن الملك الظاهر لم يكن قد تولى حكم مصر بعد، على نحو ما بينا، لكن الظاهر بيبرس على أية حال كان معاصراً للبدوي فقد تولى حكم مصر سنة ٦٥٨ هـ، وقد عاش البدوي في الفترة ما بين سنة ٦٣٥ هـ وسنة ٦٧٥ هـ.

والظاهر أن بيبرس كان ممن يعتقدون في الأولياء والكرامات، فكان ممن يحرصون على زيارة الأحياء منهم، وكذا قبور الأموات منهم.

ومن المحتمل أن يكون الظاهر بيبرس استقبل الشريف حسن شقيق البدوي، حين قدم مصر لزيارة شقيقه البدوي كرد من الظاهر على الحفاوة التي استقبل بها من الشريف حسن حين ذهب

للحج، يقول الشريف حسن «.. سافرت إلى مصر، وكان قد خرج معنا أربعون سيّدا من أشرف مكة والمدينة مستأفنين إلى رؤية أخى أحمد، فلما وصلنا إلى مصر نزلنا بقلعة الجبل، بالقرب من المدينة فلما علم الملك الظاهر بقدومنا، أرسل الأمراء لملاقاتنا فلما وصلوا سلموا علينا ثم جلسوا، إذا بالملك الظاهر قد أقدم ومعه الحجاب والنواب فقام له جميع الأمراء وكل من كان حاضرا، فنزل وعانقنى وضمنى إلى صدره ثم قال: باسم الله سيروا معى إلى قصرى» (٤٨).

الحق أن السيد البدوى لم يكن له في مصر أهداف سياسية، وإنما كان رجلا «وهب نفسه لله، ملتزما أمرين لم يتخل عنها طيلة حياته: أحدهما مجاهدة نفسه بالعبادة والزهد والتقوى، والثانى هداية الناس على أساس من الكتاب والسنة» (٤٩).

هذه هى الصورة التى ينبغى أن نضع فيها السيد البدوى بلا تعصب أو تحزب، وإلا بماذا نفسر اتباع كل هؤلاء الآلاف من المسلمين لطريقته، لقد انضم هذه الطريقة عدد من أكبر عقلاء الأمة والناهبين، لأنهم يعلمون أن فى اتباع الطريقة تربية واصلاحاً للنفس والروح، يكفى ذلك العهد الملزم بين الشيخ ومريده على الاستقامة وإصلاح وإعلاء الروح وذلك بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

يقول البدوى نفسه عن طريقته: «هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة والصدق والصفاء، وحسن الوفاء، وحمل الأذى، وحفظ العهد» (٥٠) ووصفه فولرز Volers «بأنه أكبر أولياء مصر، ومحل تقديس أهلها منذ قرون» (٥١).

لقد كانت غايته.. هى غاية الطريق الصوفى: وهى «غاية خلقية تتمثل فى إنكار الذات والصدق فى القول والعمل والصبر والخشوع ومحبة الغير والتوكل وغير ذلك من الفضائل التى دعا الإسلام إليها» (٥٢).

إن غاية الطريق الصوفى هى: الله تعالى ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ * ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَيَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ **. لقد كان تصوف البدوى هو التصوف الإسلامى المعتدل الذى يهتم بالجانب الخلقى العملى.

(٤٨) كتاب النفحات الأحمدي لعهده حسن رائد المشهدى ص ٢٥٢، ٢٥٣.

(٤٩) كتاب السيد البدوى للإمام الأكبر الدكتور عبدالمجيد محمود ص ٢٤، ٢٥.

(٥٠) كتاب الجواهر السنية لعدالصدق زين الدين ص ٥٦.

(٥١) الموسوعة الإسلامية مادة البدوى، ص ٤٦٧.

(٥٢) بحث الطرق الصوفية للدكتور أبو الوفا التفتازانى.

* سورة النجم : آية ٤٢.

** سورة آل عمران: الآيتان ١٦٢ - ١٦٣.

البدوى.. تراثه وآثاره:

لم يترك السيد البدوى مؤلفات، أو كتباً مدونة، فلم يذكر المناوى شيئاً من شعر البدوى، ولكنه قال: ينسب إليه شعر، وهو على كثرته ملحون، وقد نسب إليه عبد الصمد زين الدين أسعاراً عديدة بكتابه الجواهر، قال عنها: إنها منسوبة بعضها إليه بلسان الحال والآخر بلسان المقال، «ولأن معظمها من الشعر الضعيف الذى لا نستطيع أن ننسبه إلى حال، أو مقال، فإننا نشك في نسبتها لسيدى أحمد البدوى..»

ويتمثل تراثه الأدبى في وصاياه لتلميذه عبدالعال، وهى وصايا عامة من أستاذ لتلميذه، وتنسب إليه أيضاً صلاتان وحزبان^(٥٣) حقيقة أنه لم يكن لسيدى أحمد البدوى تراث فكرى كبير، ولكن أجمل أثر تركه هو الهداية، فمد أخذ السيد البدوى العهد على مريدين كثيرين هداهم إلى طريق النور، وبايعوه على التوبة والعمل الصالح، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا أعظم أثر تركه شيخ في نفوس مريديه.

طنطا.. ومولد سيد أحمد البدوى:

يعتبر مولد سيدى أحمد البدوى أكبر موالد مصر قاطبة^(٥٤)، ولقد زاد في شهرة طنطا مقام سيدى أحمد البدوى بها حيث سيد هناك أكبر مساجدها الذى يقول عنه على باشا مبارك في خطته: «إنه لا يفوقه في التنظيم وحسن الوضع والعمارة من المساجد إلا قليل»^(٥٥).

ولمذ كان لمقام سيدى البدوى تأثيراً شديداً جداً في ربط الأقاليم المصرية بعضها ببعض: فقد كان كثيراً من أهل الصعيد لا يرون القاهرة ولا يعرفون شيئاً عن مصر الشمالية إلا بمناسبة مولد السيد البدوى^(٥٦).

ولقد ترتب على وجود مقام سيدى أحمد البدوى بطنطا إقامة صندوق النذور بمسجده، وحصيلة هذا الصندوق يأخذ بعضها خلفاء طريقته، والبعض الآخر يصرف على توسعة وإصلاح المسجد ثم ترتب على ذلك أيضاً تلك الأوقاف الضخمة التى أوقفت باسم السيد أحمد البدوى.

فروع الطريقة البدوية:

بعد وفاة سيدى أحمد البدوى، وانتشار تلاميذه في كل مكان، تفرعت الطريقة البدوية إلى ست عشرة طريقة. وهى:

(٥٣) انظر صلوات سيدى أحمد البدوى وحزبه الصغير والكبير بملحق النصوص.

(٥٤) اعتاد المصريون على الاحتفال بمولده الكبير في ليلة آخر أربعماء من شهر ذى الحجة من كل عام.

(٥٥) الخطط الجديدة لـ على باشا مبارك الجزء ١٣ ص ٤٦.

(٥٦) التصوف. للمرحوم الدكتور رضى مبارك ج١ هامش ص ٣٨٩.

المرازقة، الكتناسية، الأنباوية، المنايفة، الحمودية، السلامية، الحلبية، الزاهدية، العنسيية، البيوميية التسفانية، السنأوية العربية، السطوحية، المسلمية البندارية، وهذه الفروع تسير في نهجها على طريقة البدوى، فيتلوا أهلها أحزابه وصلواته ويتدارسون تعاليمه ووصاياه.

الطريقة البدوية وكيفية المتابعة عليها:

تقوم الطريقة البدوية على ليس الخرقه، من شيخ عن شيخ، والعهد بها والمبايعه، والخرقة البدوية خرقه حمراء.

قال البدوى يوصى تلميذه الكبير عبدالعال: (يا عبد العال اعلم أى اخترت هذه الراية الحمراء لنفسى فى حياتى وبعد مماتى، وهى علامه لمن يبنى على طريقتنا من بعدى، قال: فقلت له يا سيدى فما شروط حملها، قال: من شروطه أن لا يكذب ولا يأتى بفاحشه، وأن يكون غاض البصر، عن محارم الله تعالى طاهر الذليل، عفوف النفس، خائفاً من الله تعالى عاملاً، بكتاب الله تعالى ملازماً للذكر دائم الفكر) (٥٧).

ويقول ابن عبد الصمد: (اقتدى أحمد البدوى بجده رسول الله ﷺ فى لبس الحلة الحمراء، روى عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ كان له حلة حمراء يلبسها فى الأعياد والجمع) (٥٨). ذكر صاحب النفحات الأحمدية وصاحب الجواهر السنوية (٥٩)، أن الشيخ يونس بن أزيك الصوفى ذكر كيفية المبايعه على الطريقة البدوية فقال: اعلم أن المبايعه بالقده، ومعناها الإرادة والتسليم من المرید، أما المراد هنا فهو الله سبحانه وتعالى، وتكون المبايعه على طاعته ومحبته لا على شىء من أمور الدنيا مطلقاً، فإذا اختار المرید، فحينئذ يجب على الشيخ الواصل الموصل للمريدين أن يسأل عن حال المرید، ثم يقول له: ما مرادك يا أخى فإذا قال له جئت إليك يا أستاذى لتعهد إلى بالقده، وتسلكنى بتسليك العارفين فيقول له الشيخ: أنت اخترتني من دون الناس، لأكون دليلك على الخير، فأنا لا آمرک إلا بالمعروف ولا أنهأك إلا عن المنكر، وسأكون لك يعون الله تعالى عوناً على المعرفة والعلم الشريف النافع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك علماً نافعاً، وأن يجعل لنا من فضله قلباً خاشعاً، وتوراً فيه ساطعاً، وأن يرزقنا من بحر كرمه رزقاً واسعاً، وأن يفتح علينا فتحاً ربانياً، وإلهاماً صمدانياً، وأن يحفظنا من إبليس وجنوده وأعوانه النفس والهوى والغرور والباطل، وأن يشفينا من كل داء لكى نخدمه ونوحده على الدوام، متوسلين إليه بجاه حبيبه سيدنا محمد ﷺ، صاحب الجاه العظيم ثم يقول: وأنت يا ولدى اخترت لنفسك الدخول فى رقة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه، وأن يكون شيخنا شيخ الشيوخ أنس بن مالك صاحب رسول الله ﷺ رضى الله تعالى عنه، (وكلهم من رسول الله ملتصق)، ورضيت بأن يكون لى سميعاً مطيعاً محبباً لى ولإخوانك، فإذا أجاب المرید عن هذا

(٥٧) الجواهر السنوية لابن عبد الصمد زين الدين ص ١٤٦ والخطط الترفيقية لعل باشا مارك ج ١٣ ص ٤٩

(٥٨) الجواهر السنوية لابن عبد الصمد زين الدين ص ٣٨.

(٥٩) اعتمدنا فى كتابه كيفية المبايعه على الطريقة الأحمدية على كتاب النفحات الاحمدية للمشهدى من ص ١٦٧ : ١٧١ وكتاب

الجواهر السنوية لعبد الصمد زين الدين من ص ٦١ : ٦٤ .

كله وقال: نعم يا أستاذي وعمدتي وملاذي، قال الشيخ حينئذ قبلتك، قبلتك يا أخى في الله تعالى من الأحياء، ثم يأمره الشيخ بالوضوء، وأن يصلى أولاً ركعتين بنية التوبة لله عن جميع الذنوب، والخطايا سهواً أو عمداء، خفية وجهرًا لخبر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ثم بعد السلام يأمره الشيخ بأن يقول بنية خالصة لمولاه المطلاع على ظاهره وخافيه، تبت إلى الله توبة نصوحاً، وندمت على ما فعلت، وعزمت على أن لا أعود لمثلها أبداً، وأشهد الله وجميع خلقه على ذلك، وأسأل الله الكريم بجاه سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وذريتهم من الصالحين أجمعين، أن يتقبل منى توبتى، ثم يقول له الشيخ: قل (٦٠): الله معى، الله ناظر إلى الله شاهد على (أى فى جميع حركاتى وسكناتى كلها، ثم يقول للمريد: إنك يا ولدى ما دمت تلاحظ تفسير هذه الكلمات، على الدوام ملازمة اذكرها كل يوم عقب كل صلاة فرض أو نفل عشر مرات يصحح الله توبتك وتكون من التائبين المخلصين، ويرى الشيخ أن الله سبحانه وتعالى هو التواب على عبادته فى الحقيقة، وإنما هو واسطة بين عبده فقط، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شىء سبباً، سبحانه مسبب الأسباب، ويجرى السحاب، وجعل الشيخ سبباً ظاهراً لأجل تسليك - أى توصيل - المريد إلى معرفة طريق القوم الموصل إلى محبة الله وملائكته وكتبه ورسله وإخوانه فى الله أجمعين.

ويستحب للمريد من طلبه العلم النافع، أن يصلى لله سبحانه وتعالى، قبل الوصول بالعهد صلاة التوبة المذكورة فى المطولات، وصفتها أن يقوم المريد مبتغيًا الوضوء الظاهر والباطن، وهو أن يقول عند غسل الوجه: أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه، وأسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار، توبة عبد ظالم لنفسه معترف بذنبه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً (ثلاث مرات)، وبعد ختم الوضوء ودعوته المذكورة بكتب الفقه، يقرأ آية الكرسي مرة، وأنا أنزلناه فى ليلة القدر (ثلاثاً)، ثم يقول: أستغفر الله العظيم ألفاً فى آلاف فى آلاف، وأسألك اللهم أظافاً فى أظاف، اللهم بالبيت، والمحراب، وقبر نبيك سيدنا محمد ﷺ أن تلتطف بى فيما سطرته على فى أم الكتاب، يا كريم، يا تواب، يا مجيب، يا وهاب، ثم يصلى على النبى ﷺ بما يلهمه الله من الصيغ عشر مرات، فهذا وضوء الخواص، فاختر لنفسك ما يحلو.

وأما صفة صلاة التوبة فهى أن يقوم مستقبلاً للقبلة فيقول: أصلى لله تعالى خالصاً مخلصاً ركعتين صلاة التوبة. الله أكبر.

ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أسهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. وفى الثانية الصمدية ثم بعد السلام منها، يقول: أستغفر الله العظيم لى ولوالدى ولأصحاب الحقوق على، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يقول ذلك سبعاً وعشرين مرة متوالية، ثم يقول دعاء التوبة ثلاث

(٦٠) ونس الصيغة علمها محمد بن سوار (خال سهل التستري للتستري وهو طفل).

مرات، وهو هذا: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم تب علينا قبل مرض موتنا توبة ترضيك، وترضى بها عنا يارب العالمين، اللهم وفقنا لما يرضيك يا كريم، رب اغفر وارحم، وتب واعف، وتجاوز عما تعلم، إنك سبحانه تعلم ما لا نعلم، إنك علام الغيوب، وأنت الأعز الأكرم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين يا قابل التائبين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.

ثم يقوم المريء من مكانه الذي صلى فيه، ويدخل مع إخوانه حلقة الذكر لأجل تصفية قلبه للطريق الموصل لمحبة خالقه وأحبابه.

وبعد الانتهاء يجلس بين يدي شيخه، ويكون الشيخ مستقبل القبلة بالخضوع والخشوع والوقار، فإنه أمر عظيم، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى بهذا الاستغفار (أستغفر الله العظيم) الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، يقول ذلك ثلاث مرات، ثم يقول: وأسأله التوبة والمغفرة والنجاة من كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأ، سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم به، والذي لا أعلم به، إنه هو علام الغيوب، وأسأله الجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك يا غفور يا عفو عن المذنبين، أن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين، يارب العالمين، ويقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات، ويقول بين كل قراءة - شيء الله بعد البسملة والاستعاذة - يا سيدي وشيخي في الله، يا سلطان الأولياء، يا سيدي أحمد يا بدوي، مدد الله يا ساداتنا، يا أشياخنا، في القدوة، شيء الله يارسول الله، شيء الله يا سيدي يا رسول الله، شيء الله يا سيدي يا رسول الله، المقصود الله.

ثم بعد ذلك يضع المريء يده في يد الشيخ، ويجعل إبهامه اليماني على إبهام الشيخ اليماني، ثم يقول الشيخ للمريء: اسمع ما قال الله تعالى في العهد فإنه سبحانه وتعالى قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ سِيئَاتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٦١). ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (٦٢).

ثم يقول الشيخ: اسمع يا أخي هذا عهد الله بيني وبينك على الكتاب والسنة، ونحن إخوان في الله تعالى، وفي رقعة قطب الزمان أبي العباس السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، وقدوتنا شيخ الشيوخ أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله ﷺ، الناجي يأخذ بيد أخيه في يوم القيامة، ونحن إن شاء الله تعالى من الآملين في رحمة الله سبحانه وتعالى.

وبعد هذا يقول الشيخ في سره: اللهم خذ منه، وتقبل منه، واقتح عليه أبواب كل الخير، كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك، واجعلني وإياه من المقبولين الفاتزين من أحبابك، وأحباب حبيبك سيدنا محمد

(٦١) آية ١٠ - سورة الفتح.

(٦٢) آية ١٨ - سورة الفتح.

ﷺ، وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
 ثم بعد ذلك يقوم المريد، ويدعو الله سبحانه وتعالى في سره والشيخ وجميع الإخوان يؤمنون على دعواته، ويختتم دعاءه بقوله جهراً - إما هو إن كان يحفظه - أو يقول الشيخ نفسه، والحاضرون يؤمنون، وهو هذا: (يا مولانا يا مجيب أجب من يرجوك لا يخيب، توسلنا إليك بجاه سيدنا محمد الحبيب، أن تقضى حوائجنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب). ثم يقول الشيخ ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾*، ثم يقرأ الشيخ والحاضرون الفاتحة الشريفة، ويهبون ثوابها لأهل العهود، ثم الفاتحة إلى شيخنا في الدنيا والآخرة السيد أحمد البدوي رضى الله عنه، ثم الفاتحة إلى أرواح الأشياخ في الطريق عموماً، وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين.

وهذه مفاتيح أوراد سيدى أحمد البدوي رضى الله عنه، لكل يوم من أيام الأسبوع، كما أوصى ولده وخليفته سيدى عبد العال، فقال: له يا ولدى أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وعليك بملازمة السنة والجماعة في كل وقت.

وبعد السلام من كل فرض، تقرأ آية الكرسي مرة، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك أيضاً، ولا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة، والاستغفار مائة مرة، والصلاة على النبي ﷺ مائة مرة، وتذكر الله ثلاثمائة مرة، إن قدرت على تلاوة ذلك عقب كل فرض، كان مفتاح كل خير، وإن لم تقدر فعقب الصبح والعشاءين، وإلا كل يوم مرة، وهى المفاتيح، وكذلك مداومة قراءة الفاتحة الشريفة كل يوم مائة مرة على الدوام، وإذا تأخرت عن التلاوة يوماً تعيد ما فاتك كله وقت القضاء، فإن الأوراد مطلوبة من المريد، وكذا ملازمة صوم يوم الاثنين والخميس، واعلم أن صلاة ركعتين في جوف الليل خير لك من صلاة ألف ركعة في النهار.

وأما ورد يوم الأحد: فتقول عقب المفاتيح السابقة: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وسلم مائة مرة وخمسين مره، ثم يقول الحمد لله والله أكبر، من مائة إلى ما لا نهاية، كل بثوابه.

يوم الاثنين: سبوح قدوس، من مائة إلى آخر جهدك.

يوم الثلاثاء: سبحان القادر المقتر.

كذلك يوم الخميس: سبحان الله وبحمده «ألف مرة» وهى بعثت رقبة كما ورد.

يوم الجمعة: الصيغة المثوية العدد السابق ثم سبحان ذى العز والجبروت من مائة إلى ألف.

يوم السبت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم مائة مرة فقط.

الإمام الشاذلي والطريقة الشاذلية

أولاً - حياته... رحلاته... ملامح شخصيته:

أبو الحسن الشاذلي: (٥٩٣ - ٦٥٦ هـ) - (١١٩٧ م - ١٢٥٨ م)

هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن يوسف بن يوشع ورد بن بطل بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

هكذا أجمعت كتب الطبقات والسيرة على هذا النسب، وعلى صحة نسبه إلى الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه، وقد أجمعت جميع المصادر التي أرخت للشاذلي أن مولده كان سنة ٥٩٣ هـ، بقرية «غمارة» المغربية من مدينة سبتة، ولم يخالف هذا الإجماع غير السيد أبي الحسن القاوقجي في «البدر المنير»، و«خلاصة الزهر»، حيث قال: إن مولده كان سنة ٥٧١ هـ، ولم يذكر المصدر الذي استقى منه هذا الخبر، وليس لنا أن نخالف الإجماع لرأى فردي^(١).

ولقد عاش أبي الحسن الشاذلي سنوات عمره، مثلاً للشيخ العالم الصوفي. الحق.. يقول الشيخ مكين الدين الأسمر: «مكثت أربعين سنة يشكل علي في طريق القوم، فلا أجد من يتكلم عليه ويزيل أشكاله حتى ورد الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه، فأزال كل شيء، أشكل علي^(٢)».

ومن مكاتبات تلميذه الكبير أبي العباس المرسى لبعض أصحابه بتونس يصف الشيخ أبا الحسن، «... وإني صحبت رأساً من رؤوس الصديقين، وأخذت منه سواء لا يكون إلا لواحد بعد واحد، والشرح يطول، وبه أفتخر، وإليه أنتسب رضي الله عنه، وهو أبو الحسن الشاذلي^(٣)».

رحلاته:

في نفس القرية الصغيرة «غمارة»، القريبة من مدينة «سبتة»، التي ولد فيها الشاذلي، وبها نشأ وقرأ، وبها أيضاً تعلم القرآن والحديث على يد شيوخها، واشتاق الصبي وهو صغير إلى علوم القوم، فاتجه إلى شيخ من شيوخ الصوفية الكبار، فرحل إلى مدينة «فاس» وكان ذلك الشيخ هو الصوفي الكبير عبد الله بن أبي الحسن بن حرازم^(٤)، وليس منه خرقة التصوف، وسلك الطريق على يديه، ومن المعروف أن الشيخ عبد الله بن حرازم كان أكبر تلامذة سيدي أبي مدين التلمساني، وهنا نرى

(١) كتاب أبو الحسن الشاذلي للأستاذ علي سالم عمار ج ١ ص ١٣.

(٢) ٢٣، ٢٤) المفاخر العلية لابن عياد ص ١٤.

(٤) أحد شيوخ الأندلس والمغرب المعدودين، وكان والده شيخاً لأبي مدين ولبس منهم خرقة التصوف. وكان لابن حرازم مقام كبير بالمغرب، توفى ودفن بالأهواز بضواحي فاس سنة ٦٣٣ هـ.

بصمات مدرسة أبي مدين، ودورها الكبير في تأسيس الطرق الصوفية، والعمل بوعى وتخطيط كاملين لإقامة هذه الطرق، فاختراروا تلاميذهم بذكاء، وبعثوهم بعد أن زدوهم بتعاليمهم، حتى أصبحوا فيها بعد شيوخ الطرق الصوفية وروادها، فقد التقى أبو مدين هذا كما قلنا سابقاً - بالجيلاني بمكة.. وأتم بإرساده علومه الصوفية، وتأثر بطريقته، ويلاحظ أن 'أم سيدي أحمد البدوي حفيده لأبي مدين، وأبو مدين هذا هو أستاذ ابن مشيش، وابن مشيش هو أستاذ أبي الحسن الشاذلي، وأبو الحسن الشاذلي تلميذ أبي الفتح الواسطي، وأبو الفتح الواسطي تلميذ الرفاعي، كما أن الواسطي جد سيدي إبراهيم الدسوقي.

ومن هنا أستطيع أن أكرر ما سبق تأكيده من أن أبا مدين، وابن مشيش والواسطي، هم الرواد الحقيقيون، وهم الرجال الذين عملوا على نشر أفكارهم على أوسع نطاق بنظام دقيق للغاية في العالم الإسلامي وخصوصاً مصر التي كانت تعد في ذلك الوقت بمثابة مركز الخلافة.

وإذا أردنا تتبع رحلات الشيخ أبي الحسن الشاذلي وجدنا أنه بعد لبس خرقة التصوف من أستاذه عبد الله بن حرازم تلميذ أبي مدين، رحل إلى «زويلة» ثم إلى مدينة تونس، وتلقى على علمائها علوم الشريعة، وتفقه على مذهب مالك ودرس علوم الفقه والأدب.

ويقول المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال: إنه يبدو أن الجو في تونس كان أصلح منه في المغرب الأقصى، وحرية الفكر والدراسة مكفولة هناك إلى حد ما، وفيها آنذاك كان يقيم عدد كبير من أعلام المتصوفة، من أمثال الشيخ أبي محمد المهدي^(٥)، والشيخ أبي سعيد الباجي^(٦)، وقد عاصر الشاذلي أثناء تلقيه العلم في تونس، هؤلاء الأعلام، ولاشك أنه اتصل بهم، وتعلم عليهم، وأخذ منهم^(٧).

وكان الجو في تونس كلها يوضوع منه شذى تعاليم أبي مدين وروحانيته، والكل هناك من تلاميذه الذين يسلكون طريقته، وقد تأثر الشاذلي بهذا الجو تأثراً شديداً وعشق التصوف، وحياة المتصوفة منذ ذلك الحين، ومنذ تلقى الطريقة من قبل في مدينة فاس، على يد أبي عبد الله بن حرازم^(٨).

وقد تجول الشاذلي في معظم بلدان المغرب، وسافر إلى العراق، واجتمع هناك بالولي أبي الفتح الواسطي عام ٦١٨ هـ تلميذ الإمام الرفاعي الكبير، الذي أرسل الواسطي للإسكندرية لينشر بها الطريقة الرفاعية، وكان الشاذلي أكثر اتصاله بالعباد والمتصوفة، وكان أكثر تأثره في رحلته هذه بالشيخ أبي الفتح الواسطي، وهو من أكبر تلاميذ سيدي أحمد الرفاعي، وكانت له منزلة عظيمة عند الرفاعية، مما دعاهم إلى إرساله إلى مصر، ليعمل على نشر طريقتهم فيها، ووصل أبو الفتح إلى الإسكندرية في سنة ٦٣٠ هـ، وأقام بها مدة، يعظ الناس ويدعوهم إلى طريقتهم، وكان يلقي دروسه في مسجد

(٥) هو أبو محمد بن أبي بكر المهدي من شيوخ الصوفية الكبار ولقد أشار ابن عربي إلى علمه وفضله في غير موضع من كتابه الفتوحات الملكية. وتوفي المهدي بتونس سنة ٦٢١ هـ ولما علم أبو يوسف خليفة الموحدين بوفاة تأسف له

(٦) هو خلف بن يحيى التميمي من أهل باجة بتونس اشتهر باسم أبي سعيد الباجي وهو أشهر متصوفة عصره. سلك طريق القوم على يد أبي مدين. توفي سنة ٦٢٨ هـ.

(٧، ٨) أعلام الإسكندرية للمرحوم الأستاذ الدكتور الشيال ص ١٦٥.

الطارين، وقد قامت بينه وبين علماء الإسكندرية وفقهائها مساجلات وخصومات علمية كبيرة وتوفى بالإسكندرية في سنة ٦٣٢ هـ، وما زال ضريحه موجودا بالقرب من ضريح أبي الدرداء^(٩).

يقول الشاذلي «دخلت العراق، ولقيت جملة من المشايخ، فلم أر أحسن من الشيخ أبي الفتح الواسطي»^(١٠) ومن هنا تؤكد مرة أخرى أن الواسطي الكبير في حركة الطرق الصوفية، فهو التلميذ النجيب لشيخ الطريقة الرفاعية وهو كما ذكرنا أستاذ الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية الكبيرة، ثم هو جد الإمام إبراهيم الدسوقي شيخ الطريقة البرهامية..

ومن هذا كله نرى أن الواسطي لم يسهم في إرساء تأسيس حركة الطرق الصوفية في مصر فقط، بل كان وراء نجاحها الكبير في القرن السابع الهجري أيضا، ولعله في مقدورنا الآن أن ندلل على هذا أن الطرق الصوفية في مصر معظمها إن لم يكن كلها، ذات أصل مغربي، أو عراقي وليس هناك تصوف محلي ذو قيمة تذكر حتى الدسوقي، الذي ولد وعاش في مصر كان حفيدا لأبي الفتح الواسطي العراقي^(١١).

وكان للقاء الواسطي بأبي الحسن الشاذلي أثر كبير في مجرى حياة الشيخ الشاذلي، فحين ذهب للعراق، واجتمع به عام ٦١٨ هـ بلغه أنه جاء للعراق يطلب القطب، فقال له أبو الفتح الواسطي أتطلب القطب بالعراق والقطب ببلادك؟ فرجع للمغرب، واجتمع بالقطب الجليل أستاذه الروحي الكبير أبي محمد عبد السلام بن مشيش، وكانت مقابلته الأولى لأستاذه ابن مشيش في رأس جبل، حيث كان يربط متعبدا زاهدا خاشعا، قال الشاذلي: «لما قدمت عليه وهو ساكن برباطه برأس جبل اغتسلت، وذكرت نسبي إلى رسول الله ﷺ، ثم قال: يا علي طلعت إلينا فقيرا من علمك أخذت منا علمي الدنيا والآخرة، فأخذني الدهش، وأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله علي بصيرتي، ورأيت له خوارق عادات وكرامات»^(١٢).

وبعد أن صحبه مدة قال ابن مشيش للشاذلي: «يا علي: ارتحل إلى أفريقيا واسكن بها بلدا تسمى شاذلة فإن الله تعالى يسميك الشاذلي، وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد تونس، ويؤتي عليك من قبل السلطة، وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية قال: فقلت له يا سيدي أوصني فقال لي: الله الله، والناس تنزه لسانك عن ذكرهم، وقلبك عن التماثيل من قبلهم، وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض، وقد تمت ولاية الله عليك ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك وقد تم ورعك»^(١٣).

وصدع الشاذلي لأمر أستاذه وارحل إلى «شاذلة»، وهي قرية من تونس وهناك قابل الشيخ التقى

(٩)، (١٠) كتاب أعلام الإسكندرية للدكتور الشيال ص ١٦٦.

(١١) هذا لا يعني أنه كان للطرق الصوفية أهداف سياسية وراء التصوف، والذي يمكننا قوله: هو أنه من الصحيح أن أصحاب الطرق علويون نسبيا، لكن الحقيقة أن سلوك أصحاب الطرق الصوفية - كما وحدنا وكما سنرى - كان مثالا للتصوف الإسلامي العلي الخلقى بحيث يكون من الظلم أن نتجن على هؤلاء القوم ونقول بلا رؤية موضوعية أن أصحاب الطريق لهم أهداف سياسية وراء دعوتهم.

(١٢) المواهب السنية في المآثر الشاذلية للاخيمى ص ١٥.

(١٣) المرجع السابق ص ١٦.

الصالح سيدي أبي محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي الذي كان يرتقب لقاء الشاذلي من مدة، ويقول الشيخ الحبيبي كنت أحضر مجلس سيدنا الشيخ العارف أبي حفص الجاسوس، فأخذت بيده يوما أطلب منه أن يقبلني تلميذا له وقلت له: يا سيدي إني اتخذتك شيخى، فقال لى يابنى لترقب أستاذك حتى يصل من المغرب، وهو شريف حسنى من كبار الأولياء، وهو أستاذك وإليه تنتسب، فكنت أرتقب كل من يأتى من الفقراء المغاربة وأصحابه، إلى أن من الله على بلقاء الشيخ أبي الحسن فاتخذته شيخى وصحبته^(١٤). وعلى نهج استاذه ابن مشيش لجأ الشاذلى إلى الجبل.

وفى غار بجبل «زغوان» المطل على شاذلة سكن أبو الحسن الجبل وصحبه فى معظم الأوقات تلميذه الحبيبي.

وظل الشاذلى فى مغارته متعبداً واصلاً الليل بالنهار فى عبادة ربه والتقرب إليه بالنوافل والصيام. وطالت إقامة الشاذلى «بشاذلة»، وعرف هناك وذاع صيته، وبدأت نبوءة أستاذة ابن مشيش تتحقق، فعرف منذ ذلك الحين بالشاذلى، وبدأ الناس يقصدونه، ثم إنه خرج عن رباطه فاتخذ له داراً (بمسجد البلاد) بمدينة تونس وأصبح ينتقل بينها وبين زاوية بجبل زغوان.

وأصبحت دروس الشيخ الشاذلى ومواعظه وتعاليمه بالمسجد من الأمور التى يحرص على الذهاب إليها مئات المريدين... فبدأت حلقة الشيخ تتسع يوماً بعد يوم، ويزداد صيته فى طول البلاد وعرضها، فكان إذا جلس للدرس التف حوله الأتباع المتكاثرون، وإذا سار مشى فى ركبته عشرات وعشرات. وهذا الإقبال المتزايد من أهل تونس حول الشيخ الشاذلى، عرضه لأحقاد ودسائس قاضى الجماعة بمدينة تونس (أبى القاسم بن البراء) فبدأ يكيد للشاذلى لدى سلطان تونس (أبى زكريا الحفصى) واتهمه بأنه جاسوس فاطمى، جاء يتأمر عليه فهو حسنى علوى.

والحق أن أبى القاسم بن البراء قاضى الجماعة بتونس كان ذكياً فى ادعائه.. فقد كانت تونس قبل ذلك فاطمية، وابن البراء لا يرى خلافاً فى كلمة القطب إلا أنها ستار يخفى وراءه معنى الإمام الفاطمى، أو المهدي: لكن ابن البراء لم يكن على حق... فالشاذلى كان يقدر ويحترم الخلفاء الراشدين الأربعة، ويعتبر أنه لا فرق بين أبى بكر أو عمر أو عثمان أو على، فقد كان الشاذلى يجيب من يسأله عن شيخه بقوله: أما فيما مضى فعبد السلام بن مشيش، وأما الآن فأنا أستقى من عشرة أبحر: خمسة آدمية، وخمسة سماوية، فالخمسة الآدمية: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والنبي ﷺ.

ويحدثنا صاحب (درة الأسرار) وصاحب (المفاخر العلية)^(١٥)، عن حسد ابن البراء ومحاولاته الوقيعة بين الشاذلى، وبين سلطان تونس فيقول: إن ابن البراء أبلغ السلطان أن هاهنا رجلا من أهل شاذلة سراقى الحمير يدعى الشرف، ويدعى أنه الفاطمى، ويشوش عليك فى بلادك، واتهمه بالزندقة..

(١٤) درة الأسرار لابن الصباغ ص ١٠.

(١٥) كتاب «درة الأسرار» لابن الصباغ من ص ١٠ إلى ص ١٣ بتصرف يسير وكتاب «المفاخر العلية» ص ٢١٠ بتصرف

فأمر السلطان بأن يعقد مجلس يحضره الشاذلى والعلماء والفقهاء ويناقسون أبا الحسن، وعقد المجلس وسألوه عن نسبه مرارا والشيخ يجيب... وتحدثوا معه في علوم الدين والفقاه فوجدوه عالما فقيها أذهل الجميع بحسن إجاباته، فقال لهم السلطان دعوه عنكم هذا رجل من أكابر الأولياء، فقال له ابن البراء والله إن تركته ليدخلن عليك أهل تونس، ويخرجنك من أظهرهم، فإنهم مجتمعون على بابك، ولكن السلطان الذى تأكد من علم وتقى الشيخ الشاذلى، لم يهتم بقول قاضى الجماعة، وأمر الفقراء أن ينصرفوا، ولبث مع الشيخ وقتاً طويلاً إلى أن حضر أخو السلطان أبو عبد الله اللحياني، وكان كثير الاعتقاد فى الشيخ، فخرج مع الشاذلى إلى داره وصحبه وأكرمه.

وأحس أبو الحسن الشاذلى بغيره وحقد قاضى القضاء نحوه، فعزم على أن يترك تونس، فلما علم السلطان قال: أى سىء يسمع به عن إقليمنا؟ إنه أتاه ولى من أولياء الله فضاق عليه حتى خرج فاراً بنفسه، فقال الشيخ الشاذلى. ما خرجت إلا بنية الحج، وإذا قضى الله حاجتى أعود إلى تونس إن شاء الله تعالى فسمح له السلطان بالخروج.

ولكن ابن البراء الذى لا يزال قلبه مملوءاً بالغيرة كاد للشاذلى مكيدة أخرى خارج تونس، فأعد رسالة سريعة إلى سلطان مصر الملك الكامل محمد الأيوبي... ووصل رسول ابن البراء للملك قبل وصول الشاذلى لمصر فى طريقه إلى الحج، وفى هذه الرسالة يقول قاضى الجماعة بتونس: (إن هذا الواصل إليكم) يقصد الشاذلى (شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل ببلادكم).

ولم يكد الشاذلى يصل الإسكندرية حتى قبض عليه، وأرسل فى حراسة مشددة للقلعة، وهناك عقد له مجلس من القضاة والعلماء وفقهاء الدين، واكتشفوا علمه وورعه وصدق إيمانه.. وأحس السلطان بأنها مكيدة من ابن البراء، فاعتذر للشاذلى وأكرم وفادته، وذهب أبو الحسن لحج بيت الله تعالى الحرام ثم عاد إلى تونس وقاء لوعده لدى السلطان التونسى، وهناك فى هذه المرة التقى بتلميذه الكبير (أبى العباس المرسى) ومكث هناك حوالى عامين عمل خلالها على تصفية أموره بتونس، وأعد رحيله إلى الشرق فى سنة ٦٤٢ هـ، حيث سافر إلى الإسكندرية ليقيم بها، وصحب معه أخلص تلاميذه أبا العباس المرسى^(١٦) الذى تعرف عليه حوالى عام ٦٤٠ هـ بتونس، وكذا صحب معه إلى الإسكندرية خادمه الأمين أبا العزائم ماضى بن سلطان، والحاج محمد القرطبي، وأبا عبد الله البجائى وأبا الحسن البجائى، والحزاز وعدداً كبيراً من أتباعه الذين أخذوا فى التزايد كلما مر بمدينة من المدن فى طريقهم إلى الإسكندرية، ولما وصل الشيخ وأتباعه الإسكندرية اتخذ له داراً بالقرب من (كوم الدكة) ببرج من أبراج السور حبسه السلطان عليه وعلى ذريته، فى أسفله مرابط للبهائم، وفى الوسطى منه مساكن للفقراء، وجامع كبير وفى أعلاه مسكنه.

وبدأ الشاذلى يلقي دروسه ويدعو الناس إلى طريقته فى مسجد العطارين، كما كان يعقد كل ليلة فى داره مجلساً يأتى الناس إليه من البلد يسمعون كلامه..

(١٦) ولد أبو العباس المرسى بمرسية سنة ٦١٦ هـ وتوفى بالإسكندرية سنة ٦٨٥ هـ

ويقول أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إنه انتقل إلى الإسكندرية بناء على رؤيا رآها.. وفيها يأمره النبي ﷺ أن ينتقل إلى الديار المصرية.

وهنا نجد تشابهاً واضحاً بين رؤيا الشاذلي وسيدى أحمد البدوي، ونلاحظ أن مشايخ الطرق الصوفية يقولون: إنهم لا يتحركون من مكان إلى مكان إلا بإلهام أو رؤيا تأمرهم بالرحيل إلى هذا المكان أو غيره من الأمكنة على ما أشرنا من قبل.

المهم.. أن الإمام الشاذلي انتقل للديار المصرية، وأسس بها طريقته الكبيرة التي انتشرت بها انتشاراً سريعاً.

يقول الأستاذ السندوي: وما مثل مجيء الشاذلي إلى الديار المصرية من المغرب إلا كمثل مجيء السيد جمال الدين الأفغاني لها من المشرق، كلاهما أحيا نفوساً بمعارفه، وبعث ههما بمواقفه، وأثار عقولاً، وملاً صدوراً، وحرك قلوباً، ذلك باللطائف العلية والمعارف اللدنية، وهذا بالشرائع القدسية والعلوم الكونية، وكلاهما ترك تلاميذ ومريدين حملوا لواءه، وأذاعوا فضله، وأعلنوا نداءه، وترسموا منهج إصلاحه، وساروا في ضوء مصباحه، وكلاهما تركزت معارفه في واحد من أصحابه بذأقرانه، وفأق إخوانه، فكان أبو العباس المرسى للشاذلي كمحمد عبده للأفغاني، كما كان ابن عطاء الله السكندري^(١٧) في إذاعة فضلها ومبادئها (بالنسبة للمرسى والشاذلي) كالسيد رشيد رضا بالنسبة لمحمد عبده والأفغاني^(١٨).

وظل الشاذلي بمصر قرابة أربعة عشر عاماً من عام ٦٤٢ هـ، إلى أن توفي سنة ٦٥٦ هـ بحميرثا في صعيد مصر في صحراء «عيزاب» وهو في طريقه إلى الحج. وبهذا المكان حميرثا قبره^(١٩).

وموت الشاذلي، خلفه في طريقته تلميذه الكبير وأقرب الناس إلى قلبه أبو العباس المرسى (٦١٦ هـ - ٦٨٥ هـ) تلميذه وصاحبه وزوج ابنة الشاذلي، وقد أوصى أبو الحسن أتباعه به قبل أن يموت، فقال لهم إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس المرسى، فإنه الخليفة من بعدى. هذا هو الشاذلي: رحلة في طريق الله من المغرب إلى العراق إلى تونس إلى مصر.

(١٧) ابن عطاء الله السكندري: هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الجراحي السكندري. ولد بالإسكندرية حوالي ٦٥٨ هـ وتوفي بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة ٧٠٩ هـ ودفن بالعرافة الصغرى. وقبره معروف بها حتى اليوم، وهو تلميذ أبي العباس المرسى والذي تولى رئاسة الطريقة الشاذلية بعد وفاة المرسى. وكان ابن عطاء الله السكندري عالماً فقيهاً له مؤلفات كثيرة أهمها «التنوير في إسقاط التدبير» و«الحكم العطائية» و«تاج العريس الحاوي لتهديب النفوس» و«لطائف المنن» وهو أشهرها جميعاً.

(١٨) كتاب «أبو العباس المرسى» للاستاد حسن السندوي ص ٣١.

(١٩) حميرثا، من صحراء عيزاب.. وعيزاب بلدة صغيرة على شاطئ بحر حدة كان يعبر منها الركب المصري المتجه إلى الحج على طريق توحى في ليلة واحدة في أغلب الأوقات فيصل إلى جدة (المخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ج ١٤ ص ٥٤). ملحوظة: بالطبع هذا أيام كان حجاج بيت الله يسافرون على الجمال.

ونستطيع أن نلمح من خلال ما كتب عنه الخطوط العريضة لهذه الشخصية الكبيرة، التي كان لها تأثير واضح في حركة الطرق الصوفية في مصر، والتي لا تزال آثارها حتى الآن أوضح ما يكون في انضمام كثير من عامة الشعب وخاصته، إلى هذه الطريقة الكبيرة من الطرق الصوفية. ولعل أوضح ما في شخصية الشاذلي معرفتها الحققة بالله.

يقول الشاذلي في روعة وجلال: (اعرف الله وكن كيف شئت) (٢٠).

ولهذا فقد رأينا أبا الحسن يختلف عن بعض أصحاب الطريق، حيث كان يرتدي أحسن الثياب وأجملها، (دخل عليه مرة فقير وعليه لباس من شعر فلما فرغ الشيخ من كلامه، دنا من الشيخ، وأمسك بلبسه وقال: يا سيدي، ما عبد الله بمثل هذا اللباس الذي عليك، فأمسك الشيخ بلبسه فوجده فيه خشونة فقال: ولا عبد الله بمثل هذا اللباس الذي عليك، لباسي يقول: أنا غني عنكم فلا تعطوني، ولباسك يقول: أنا فقير فأعطوني) (٢١).

ودخل أبو العباس المرسى يوما على الشاذلي، وفي نفسه أن يأكل الخشن وأن يلبس الخشن، فقال له الشيخ: يا أبا العباس (اعرف الله وكن كيف شئت).

ويقول أبو الحسن: يابني: يرد الماء، فإنك إذا شربت الماء الساخن فقلت الحمد لله تقوها بكَرَازة، وإذا شربت الماء البارد، فقلت الحمد لله استجاب كل عضو فيك بالحمد لله (٢٢) الحق أن مثل هذه الأمثلة تعكس مزاجين مختلفين في التصوف.

(أ) العزيمة والتضييق والتشدد.

(ب) السهولة والرخص والانيساط.

من الفريق الأول: التستري والسري السقطي.

ومن الفريق الثاني: الجنيد والجيلي عبد القادر والشاذلي.

وقد وردت مثل هذه القصة مع خلاف في الحكم في الرسالة القشيرية واللمع.

ويقول فضيلة الدكتور عبد الحلیم محمود إن النظرية الشاذلية في الغنى والفقير تفضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر، وتعلل ذلك بأن الصبر فضيلة في الدنيا فقط، أما الشكر فإنه فضيلة في الدنيا والآخرة (٢٣).

ويؤكد هذا المعنى أبو الحسن الشاذلي حين يقول: ليس هذا الطريق بالرهبانية ولا بأكل الشعر والتخالة، ولا بقبقة الصناعة، وإنما هو بالصبر على الأوامر، واليقين في الهداية (٢٤).

(٢٠) لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص ١٤٥.

(٢١) لطائف المنن لاس عطاء الله السكندري ص ١٦٤، ص ١٤٥.

(٢٢) لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص ١٦٤، ص ١٤٥.

(٢٣) كتاب أبو الحسن الشاذلي للمغفور له الإمام عبد الحلیم محمود ص ١٧٠.

(٢٤) لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص ١٦٤.

ويقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ سورة الأعراف - آية ٣٢.

وكان مما يميز شخصية الشاذلي أيضا، سعيه للخير ولقضاء مصالح الناس. يقول ابن عطاء الله السكندري: «أخبرني بعض أصحابنا قال: استشفع طالب الشيخ أبا الحسن إلى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أن يزداد على مرتبه فذهب الشيخ إليه، فأكبر القاضي تاج الدين بجيئه إليه وسأله فيم بجيئه، فقال الشيخ من أجل فلان الطالب، كي تزيده في مرتبه عشرة دراهم.. فقال القاضي يا سيدي هذا له في المكان الفلاني كذا، وفي المكان الفلاني كذا وكذا، فقال له الشيخ: يا تاج الدين، لا تستكثر على مؤمن عشرة دراهم تزيده إياها، فإن الله تعالى لم يقنع المؤمن بالجنة جزاء له حتى زاده النظر إلى وجهه الكريم (٢٥).

وكان رضى الله عنه لا يرد من يقصده بل يسعى لقضاء مصالحه، وإلى جانب هذا كله، فقد كان الشاذلي مكافحا بمعنى الكلمة وبنضاله المجيد الذى يذكره له التاريخ هدم الشيخ فكرة عن الصوفية بأنهم سلبيون في الحياة، وأن تصوفهم ضعف فها هو أبو الحسن الشاذلي وهو في أخريات حياته، يذهب بنفسه لميدان الوغى في معركة المنصورة يلهم جند الله، ويبث فيهم من روحه وقلبه إيمانا بالنصر.

وكان الشيخ في أخريات حياته قد كف بصره ووهن عظمه ولكن عزيمته لم تنه، فذهب إلى ميدان المعركة مع جند مصر في مواجهة جيوش الغرب الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، «ذهب هناك للمنصورة مع قافلة النور تضم رجالات من أعظم الرجال في العلم والدين، العزيز بن عبد السلام، مجد الدين القشيري، ومحمي الدين بن سراقه، ومجد الدين الأخميمي، والفقير الكامل بن القاضي صدر الدين، والفقير عبد الحكيم بن أبي الحوافر.

وكان وجود هؤلاء العلماء الأجلاء في المنصورة من عوامل رفع الروح المعنوية للمقاتلين وتقوية إيمانهم وعزمهم.

وكما كان الشاذلي مكافحا وداعيا لنصرة الإسلام والمسلمين، فقد كان يدعو أتباعه إلى السعى للرزق وإلى العمل.

وكان يكره المرید المتعطل الذى يسأل الناس، وكثيرا ما حث أتباعه على العمل ويقول لهم عليكم بالسيب.

يقول أبو العباس المرسى: «دخلت يوما على الشيخ أبي الحسن - رضى الله عنه - فقال لى: إن أردت أن تكون من أصحابي، فلا تسأل أحدا شيئا، وإن أتاك شيء من غير مسألة فلا تقبله، فقلت في نفسى. كان النبي ﷺ يقبل الهدية وقال: «ما أتاك من غير مسألة فخذ» فقال الشيخ إن كنت مقتديا به

في الأخذ، فكن مقتديا به كيف يأخذ. كان ﷺ، لا يأخذ شيئا إلا ليثيب من يعطيه ويعوضه عليه فإن تطهرت نفسك وتقدمت هكذا فاقبل وإلا فلا(٢٦).

ثانياً - الشاذلى العالم:

كان الشاذلى رحمه الله على قدر كبير من العلم والمعرفة، وكان يحضر مجلسه بعض علماء ونجباء مصر، مثل «العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والحافظ المنذرى وابن الحاجب وابن الصلاح وابن عصفور»(٢٧).

ومما يدلنا على علم الشاذلى: آراؤه المختلفة في النفس، والذات، والصفات وإرشاداته القرآنية لبعض الآيات الحكيمة.

فمثلا يقول الشاذلى عن النفس: مراكز النفس أربع: مركز للشهوة في المخالفات، ومركز للشهوة في الطاعات، ومركز في الميل إلى الراحة، ومركز في العجز عن أداء المفروضات لله، ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾(٢٨) سورة التوبة - آية ٥.

ويقول: «رأس النفس إرادتها، ويدها وعلمها وعقلها، وجلاها: تديرها واختيارها، فإذا أردت جهاد النفس فاحكم عليها بالعلم في كل حركة، واضربها بالخوف عن كل حظوظ، واسجنها في قبضة الله فيها كنت، واشك عجزك إلى الله كلما غفلت»(٢٩).

وقد كان الإمام الشاذلى بنفسه يختار الكتب التي يقرأها أو يدرسها ويشرحها لتلاميذه ومريديه... ومن أهم هذه الكتب، إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، والمواقف والمخاطبات للشيخ محمد بن عبد الجبار النفري، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، والرسالة القشيرية للإمام القشيري، والشفاء للقاضي عياض.

وداخل جدران مدرسة الشاذلى استطاع هذا الرجل أن يربي الرجال ويعلمهم منهجه وطريقته، ولكنه لم يضع كتابا... وعندما سئل لم لم تضع الكتب؟ قال: كتبت أصحابي.

وللشاذلى إشارات لطيفة لبعض آي القرآن الكريم، تعد بمثابة تفسير صوفي لهذه الآيات الشريفة. وقبل أن نستعرض هذه الإشارات الصوفية، يجدر بنا أن نشير إلى قضية تأويل القرآن لدى الصوفية.

يعتمد الصوفية في تأويلهم القرآن - أي في مذهبهم الصوفي في تفسير القرآن - على حديث ذكر

(٢٦) لطائف المنن: لان عطاء الله السكندري ص ١٦٥.

(٢٧) شرح الريدي على حزب البر ص ٤.

(٢٨) لطائف المنن ص ٨٠.

(٢٩) درة الأسرار لابن صباغ ص ١٠٧.

يروايات متعددة، وبألفاظ مختلفة ينسب إلى رسول الله ﷺ «ما من آية في القرآن إلا ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع».

يقول الدكتور كمال جعفر: «ونرى أن اللفظين ظاهر و باطن» قرآنيان ولا يمكننا أن نعترض على الفكرة القائلة، بأن في القرآن ناحية واضحة تدرك في ضوء الاشتقاق والتاريخ، كما أن به ناحية أخرى ربما كانت أخفى وأعمق بالنسبة الأولى، لأن هذه الفكرة يمكن أن تطبق في الواقع على أى نص، «وأن التعبيرات الحديثة، مثل قولنا: قراءة «ما بين السطور» لشاهد على أن لكل نص ناحية قريبة مباشرة تدرك بلا عناء، وناحية أخرى تحتاج إلى تعب وجهد في استيعابها وفهمها، كما لا يمكننا أن ننكر أن الحقيقة الإنسانية الثانية تشير إلى عدم تساوى الناس في الفهم والإدراك»^(٣٠).

ثم يذكر الدكتور جعفر ما نصه: «ويرى بعض النقاد أنه بالنسبة للتفسير الصوفي للقرآن، يجب التفريق بين نوعين هامين، هما: التفسير الذى يتخذ أسسا فلسفية عمادا له، والثانى ذلك التفسير الإشارى الذى لا يستند إلى نظريات أو مبادئ فلسفية، على أن بعض المتطرفين لا يقبلون أى تفسير صوفى للقرآن مهما دعا إلى سمو روحى أو أخلاقى، وفي ذلك ما لا يخفى من تضيق وتزمت لا مبرر له، والفريق الأول من النقاد يرون أن في القرآن ذاته ما يشهد لهذا اللون من التفسير الإشارى أو الفيض ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾^(٣١).. سورة محمد - آية ٢٤.

والدكتور جعفر ممن يرون فائدة هذا اللون من التفسير الإشارى، أو فهم القرآن، «على أن يراعى فيه اتفاقه مع الروح العامة للقرآن ومع الاستعمال اللغوى، وما أثر من تعاليمه ﷺ، وعلى أن يكون لهذا الفهم دوره الفعال في التأخير والتنشيط الروحى، الذى يبعث على تنمية المشاعر النبيلة، وتحصيل مكارم الأخلاق، وبعد فهو فهم يضيف ثروة لا يستهان بها إلى تراثنا الروحى الإسلامى^(٣٢).

ومن المعلوم أن رسول الله ﷺ لم يقيم بتفسير القرآن، وإنما نقل عنه كلمات وإشارات صغيرة لبعض آياته الكريمة.. وقد كان سلوكه وخلقه قرآنيا، ونستطيع أن نقول من ناحية أخرى: إن أحاديث الرسول ﷺ تعد بمثابة ضوء وتفسير للقرآن العظيم.

يقول سهل بن عبد الله رضى الله عنه عن فهم القرآن، «لو أعطى العبد كل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما جعل الله تعالى في آية عن كتاب الله تعالى من الفهم، لأنه كلام الله تعالى، وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية. فكذا لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهمون على مقدار ما يفتح الله تعالى على قلوب أوليائه من فهم كلامه، وكلام الله غير مخلوق فلا تبلغ إلى نهاية الفهم فيه فهم الخلق، لأنها محدثة مخلوقة»^(٣٣).

وعن إشارات الصوفية يقول الدكتور عبد الحليم محمود: «وينبغي أن نلاحظ أمرين:

(٣٠) (٣١) كتاب التصوف: طريقا ومذهبا للأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر ص ١٥٧، ١٥٨، ص ١٦٠.

(٣٢) التصوف - طريقا ومذهبا ص ١٦٠، ١٦١.

(٣٣) اللمع: للطوسى ص ١٠٧.

الأول: أن هذه الإشارات لا تهدف في قليل ولا في كثير إلى أن تحل محل التفسير المألوف.
الثاني: أن هذه الإشارات لا تتعارض مع التفسير المألوف... إنها إشارات وليست تفسيراً، ومن أجل ذلك فإنه لا تعارض بين الصوفية والمفسرين»^(٣٤).

والحق «أن أهم القضايا التي يصر عليها النقاد لقبول هذا الفهم، ألا يدعى الصوفي أولوية هذا الفهم بالصدق مع استبعاد المعاني الأخرى، بل لا بد من التسليم أولاً بالتفسير الظاهري أو بالمعنى الحرفي، ولا ضير بعد ذلك أن نذكر معاني أخرى تتكشف للنفس الصافية، فإن هذا ثمرة الإيمان كما يقول سعد الدين التفتازاني^(٣٥).

وإذا كان علماء الظاهر يختلفون في تفسيراتهم وفهمهم واجتهاداتهم، ويعد اختلافهم رحمة، فإن اختلاف أهل الحقائق رحمة من الله أيضاً، لأن كل واحد يتكلم من حيث وقته، ويحجب من حيث حاله، ويسير من حيث وجده، فتكون فيهم لكل واحد من أهل الطاعات، وأرباب القلوب والمريدين، والمتحققين فائدة من كلامهم»^(٣٦).

ورأينا أن هذه الإشارات الصوفية فيها إثراء روحي، ولون من ألوان الكشف عن الإعجاز القرآني، طالما أن الصوفي يؤمن بالتفسير الظاهري للقرآن، ولا يرى أن إشاراتة تقوم مقام التفسير الظاهري لكتاب الله العزيز، وإننا نعتبر مثل هذه المحاولات الصوفية لتأويل القرآن الكريم مجرد إشارات لا أكثر ولا أقل، وإن كان فيها إثراء روحي مشرق المضمون ونفحة إلهية جميلة.

ولقد قام الشاذلي ببعض هذه المحاولات، فمثلاً فسر آية: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾ هكذا «يقال للولي. وما تلك بيمينك أيها الولي؟ فيقول: هي دنياي أنفق منها على نفسي وأهلي وإخواني، فيقال له: ألقها فيلقها فيجدها حية تسعى في هلاك قابضها، فيأخذ حذره منها، فإذا حذر منها يقال له: خذها ولا تخف، فكما ألقاها أولاً بإذن حال بدايته، فكذلك بإذن حال نهايته»^(٣٧).

ويقول الإمام الشاذلي في تفسير آية ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾^(٣٨) * ومن يظن أن هذا العلم. أعنى علم الروح وغيره مما ذكره وما لم يذكر، لم يحط به الخاصة العليا أهل البدء الأعلى، فقد وقع في عظيمين. جهل أولياء الله إذ وصفهم بالقصور عن ذلك، وظن بربه أنه منعهم وكيف يجوز أن يظن على مخصوص؟ وسرى به للتكذيب إلى القدرة والشرع بقوله عن اليهود أو عن العرب

(٣٤) كتاب «أبو العباس المرسي» للإمام الدكتور عبد الحليم محمود ص ٥٧.

(٣٥) التصوف: طريقاً ومذهبا للأستاذ الدكتور كمال جعفر ص ١٦١.

(٣٦) اللمع: للطوسي ص ١٥٠.

(٣٧) التصوف الإسلامي للدكتور مبارك جـ ٢ ص ٣٠٥ نقلاً عن اللوائح للشعراني ص ٣٥٥.

(٣٨) كتاب أبو الحسن الشاذلي للإمام الأكبر عبد الحليم محمود ص ٥٧ - ٥٩ نقلاً عن لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري.

* سورة الإسراء - آية ٨٥.

كما تضمن الخلاف، ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ فما الدليل لك منها على جعل الصديقين وأهل خاصة الله العليا، والكشف عن هذا أن السؤال يقع بأربعة أحرف: هل، وكيف، ولم، ومن.

فهل يقع بها السؤال عن الشيء أموجود هو أم معدوم، وكيف يقع بها السؤال عن حال الشيء...، ولم يقع بها السؤال عن العلة، وليس في الآية شيء من هذا.

فإنك إن قلت فيها معنى هل يقتضى: هل الروح موجود أم معدوم؟ وقد عرفوا وجوده من قبل، ولولا ذلك لما قال ﴿ويسألونك عن الروح﴾ فثبت أنهم عرفوا وجوده، فبطل هذا وليس فيها سؤال عن الحال كيف هو، ولا سؤال عن العلة لم كذا وكذا، ولو كان سؤالهم عن هذين لما قنعوا بقول الله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾ ولشغبوا وتردوا إذ هذا شغلهم وعادتهم وإرادتهم. فثبت أن السؤال إنما كان عن الشيء من أين هو، بدليل الجواب والبيان الكشافي بقوله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾، إذ الرسول عالم بما سألوا عنه فأجاب عن الله بذلك. كما تقول آدم فسألك عنه، وفهم المستول السؤال فقال: آدم من تراب، فإذا رضى الجواب قنع، وليس يرجع العدو إلا لفهم عظيم من الحق العظيم الذى لا مرد له، فكيف يزعم الزاعم أنه لا يعرف ولا يجوز أن يعرف، فقد أوجب الله علينا معرفته ولا مثل له. ولو ضيعناها لكننا كفاراً أو عصاة، فكيف بوجود مخلوق أمثاله كثيرة؛ هذا عين الجهل أن يقال: لا يجوز أن يعرف من له المثل والنظير وهو الروح، (ويوجب معرفة من لا شبيه له ولا نظير، فنعوذ بالله من جهل الجاهلين وظلم الظالمين، والذى أقول به: إن الله أسراراً لا يسع فيها الرسم. ولا يليق بها الكتم. أن ترسم في الدواوين لعمى البصائر وضعفاء النجائز، ولا يليق بها الكتم لوضوحها وشدة ظهورها.

فلا تعباً بهم مع كثرة حجمهم، وذلل للحق، واخضع له فيما هم فيه. واعرض عنهم فيما لا علم لهم به، وقد أمر الله تعالى نبينا محمداً ﷺ بالاعتداء بإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام، وهو الفاضل الذى لا يصل إليه أحد، ويقول قد شاركتهم في النبوة والرسالة والهداية والأمور الطارئة على النفوس والأبدان والقلوب والأرواح، وابتدبهم فيما فيه الشركة وما خصصنا به، ففينا كذلك أيضاً من فهم هذا السر، وإن الله مع عامة المؤمنين ومع أوساطهم ومع الأهلين، وفارقهم فيما هو خاص للمخصوصين.

فإن تكن منهم فازدد بعلمك وعملك فقراً إلى الله، وتواضعاً لعباده، واعطف بالرحمة على عامة المؤمنين وإن كانوا ظالمين إلا حيث أمرك الله بالغلظة عليهم مع الدعاء الصالح والدفع عنهم.

«والحق أن هذه رؤيا جديدة للآية الشريفة، ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾، وهذه الآية الكريمة كانت مثار خلاف شديد بين المفسرين من مختلف النزعات، وذلك أن كثيراً من المفسرين رأوا: أن الآية إنما هى نهي عن البحث في الروح بمعنى النفس الإنسانية، لأنها من أمر الله. وعارض هؤلاء كثيرون، ويرون أن الروح في الآية الكريمة، إنما هو القرآن الكريم، بدليل سياق الآيات السابقة، واللاحقة فإنها كلها في القرآن الكريم، والقرآن يسمى روحاً كما أن جبريل عليه

السلام يسمى روحا... ولم يأخذ أبو الحسن بهذا الرأي أو ذلك، وإنما أدلى برأى نشهد بأصالته وعمقه ودقته» (٣٩).

ومن أمثلة تفسيرات الشاذلى وإشارات واستشهاده بالآيات القرآنية.

قال الشاذلى: إذا عرض لك عارض يصدك عن الله فائت، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٤٠). سورة الأنفال - آية ٤٥.

وقال الشاذلى: (من الشهوة الخفية للولى إرادته النصر على من ظلمه). قال الله تعالى للمعصوم الأكبر: ﴿فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل﴾ سورة الأحقاف - آية ٣٥.
أى فإن الله قد لا يشاء أهلآكلهم (٤١).

الشاذلى.. ووحدة الوجود:

نلاحظ أن ابن تيمية حينها هاجم أصحاب وحدة الوجود، استشهد في هجومه عليهم بقول تلميذ الشاذلى (سيدى أبى العباس المرسى): في أصحاب وحدة الوجود وهو، (هؤلاء كفار يعتقدون أن الصنعة هى الصانع) (٤٢).

وهذا يعنى أن ابن تيمية يرى أن المدرسة الشاذلية بريئة تمامًا من القول بوحدة الوجود. ويقول الدكتور التفتازانى: كان تصوف الشاذلى والمرسى وابن عطاء الله، وهم أركان المدرسة الشاذلية، مبتعدا عن تيار مدرسة ابن عربى ومذبهبا في وحدة الوجود، فلم يكن واحد منهم قائلا بهذا المذهب (٤٣).

وكذلك يقول الدكتور على صافى: فلست أجد في قول الشاذلى ومأثوراته جميعا سواء منها الأذكار أو الأوراد والأحزاب، عبارة ولا جملة تدل على أنه كان يذهب مذهب الحلوليين أو الاتحاديين أو القائلين بوحدة الوجود، اللهم إلا ما أخذه عليه ابن تيمية وذلك في قوله - أعنى الشاذلى: اللهم أنقذنى من أوحال التوحيد (٤٤)، ومع ذلك فإن الدكتور صافى يرد على ما أخذ ابن تيمية فيقول: على أن مأخذ ابن تيمية هذا، على الشاذلى في الإمكان رده، بأن يقال: إن الشاذلى أراد النجاة من التوحيد المتسبب عن الأدلة العقلية والبراهين المنطقية، لأنه في رأيه اعتقاد غير راسخ أو هو عرضة للتزعزع والارتياب، أما التوحيد الذى يصبو إليه، أو يبتغيه ويسأل الله أن يبلغه إياه، فهو تلك العقيدة النظرية المستقره في

(٣٩) كتاب أبو الحسن الشاذلى للإمام الدكتور عبد الحلیم محمود ص ٥٧.

(٤٠) لطائف المنن للسكندرى ص ١١٠.

(٤١) المفآخر العلية لاس عياد ص ٨٦.

(٤٢) رسالة الاتحاد لابن تيمية «مجموعة الرسائل» ص ٧٥.

(٤٣) ابن عطاء الله السكندرى للأستاذ الدكتور التفتازانى ص ٥٦.

(٤٤) الأدب الصوفى في مصر في القرن السابع المحرى للأستاذ الدكتور على صافى ص ٦٩.

أعماق النفس التي لم تكن مسببة عن نظر واستدلال، وإنما هي وليدة الإحساس القلبي، أو الفهم الوجداني، الذي يعبر عنه لدى الصوفية بالإلهام^(٤٥).

وأنا أقرر بعد معاصرتي الطويلة لفكر الشاذلي، أنه رضى الله عنه، لم يكن من أصحاب وحده الوجود أو القائلين بهذا المذهب، بل كان رضى الله عنه «لا يندفع في تيار الشطحات العنيفة، ولا يفرم بالفلسفة العميقة، ويحرص على كل مظاهر الدين المثبت بسياج الشرع المكين، ولا يذهب للسكر الذي يذهب العقل»^(٤٦).

ولعل ذلك ما دعا السيوطي لأن يقول: «ولو أن في طريق الشاذلية أدنى عوج لم يثن عليها ابن السبكي، ولا ولده تقي الدين، ولا أئمة عصره ومن قاربه»^(٤٧).

ثالثاً - أصول الطريقة الشاذلية:

تشهد أقوال الإمام الشاذلي الكثيرة تأكيده المستمر على ضرورة الالتزام بتابعة السنة، فمن هذه الأقوال قوله: «إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة، ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها لي في جانب الكشف، ولا الإلهام، ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة»^(٤٨).

وتكشف أقواله عن شدة تمسكه بالسنة حين يقول: «ارجع عن منازعة ربك تكن موحدًا، واعمل بأركان الشرع تكن سنياً، واجمع بينها تكن محققاً»^(٤٩) وحين يقول: «إذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس والجماعات فلا تعبان به»^(٥٠).

وأكثر من ذلك يقول الشاذلي: «إذا أردت أن يكون لك نصيب مما لأولياء الله تعالى، فعليك برفض الناس جملةً واحدةً إلا من يدللك على الله بإشارة صادقة وأعمال ثابتة، لا ينقضها كتاب ولا سنة»^(٥١). الحق أن الشاذلي كان عاملاً بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومن يتأمل أقواله وآراءه يجده مثلاً نادراً للمتصرف العامل على ربط الشريعة بالحقيقة، داعياً أتباعه أنه لا حقيقة بلا شريعة، وأن أساس الحقيقة الشريعة، وأنه إذا عارض كشفك الشريعة، فعليك بترك هذا الكشف الضال.

ولقد كان الدكتور صافي محققاً حين قال: «درست حياة الشاذلي والمرسى وغيرهما من المتصرفين المعتدلين؛ كعبد الرازق بن حسام بن رزق الله، وإبراهيم بن معضاد الجعبري، فوجدت أنهم كانوا

(٤٥) المرجع السابق ص ٧٠. هذا وستقوم بعرض آراء ابن تيمية ونقده لأحزاب الشاذلي إن شاء الله في موضعها المناسب من هذا الكتاب، ثم إن قول الشاذلي اللهم أنقذني من أحوال التوحيد من الصلاة المأثورة لابن مشيش

(٤٦) أبو الحسن الشاذلي للأستاذ على سالم عمار جـ ١ ص ١٧.

(٤٧) تأييد الحقيقة العلية بتشديد الطريقة الشاذلية للسيوطي ص ٦٨.

(٤٨) ٤٩، ٥٠ من كتاب طنقات الشاذلية الكبرى ص ٢٠، ٢١، ٢٢ على التوالي.

(٥١) المفاخر العلية ص ٧٤.

جميعاً على مذهب أهل السنة والجماعة من حيث الأصول والفروع، ومن هنا كان تصوفهم العملي والنظري قائماً على أساس من ظاهر السنة والكتاب»^(٥٢).

وتدل أقوال الشاذلي وأفعاله: «أنه يعتقد في التوحيد مذهب الأشاعرة، فالله عنده واجب الوجود، ومتصف بالقدرة والبقاء، أزلي، أبدي، سميع بصير، متكلم عليم، أما أحزابه^(٥٣)، فهي صريحة في الإقرار لله بالوحدانية والقدرة المطلقة، وأنه هو وحده المتصرف في كل شيء، فحزب البر، وحزب البحر وغيرهما من الأذكار ناطقة بذلك معربة عنه في وضوح وجلاء»^(٥٤)، وبالطبع إنه لا يتصور من صوفي حق غير ذلك، والحق أن ما توصل إليه الدكتور صافي هو ما توصلت إليه بعد ذلك من معاشتي للشاذلي وفكره، ونلاحظ أن تلاميذ الشاذلي أخذوا بالمبادئ المثلى للتصوف، فهو لم يكن يفهم التصوف كما كان يفهمه بعض معاصريه وبعض المتدروشين حتى اليوم على أنه بطالة تامة بحجة الزهد، والتفرغ للعبادة، بل كان يفهمه على أنه صفاء تام في النفس، وتقوى خالصة لله، وحب لله تعالى وتعلق به، وارتفاع بالروح بالعمل، «وكان الشاذلي يكره من المتصوفة التظاهر بالفقر، فهو نوع من الادعاء، ولكي يضرب لأتباعه المثل والقدوة كان يحيا حياة نظيفة منعمة»^(٥٥).

وقد مر بنا كيف كان يكره الإمام الشاذلي المرید المتعطل، ويدعو أتباعه للعمل والبحث عن الرزق الحلال، وذلك هو في رأينا التصوف العملي الخلقى الحق، الذي يتقيد بالسريعة الغراء وأحكامها الرشيدة، يقول الشاذلي عن الصوفي الصحيح: «للصوفي أربع صفات، التخلق بأخلاق الله، وحسن المجاورة لأوامر الله، وترك الانتصار للنفس حياء من الله، وملازمة البساط بصدق الفناء مع الله»^(٥٦).

الشاذلي.. والكرامات:

كان للإمام الشاذلي رضي الله عنه رأى في الكرامات يقول فيه: «ما ثم، كرامة أعظم من كرامة الإيمان، ومتابعة السنة، فمن أعطيتها، وجعل يشاقق إلى غيرها فهو عبد مغتر، كذاب، أو ذو خطأ في العلم بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك فاشتاق إلى سياسة الدواب، كل كرامة لا يصحبها الرضا من الله، وعن الله، والمحبة لله، ومن الله، فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص هالك مثير»^(٥٧).

ويحدثنا الإمام الشاذلي عن فائدة الكرامة فيقول:

أولاً - فائدة الكرامة: تعريف اليقين من الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية، مجتمع لا يفترق، وأمر لا ينعقد، كأنها صفة واحدة قائمة بذات الواحد، لا يستوى من تعرف الله إليه بنوره، ومن تعرف إليه بعقله.

(٥٢) الأدب الصوفي للدكتور علي صافي ص ٣٦.

(٥٣) أحزاب وأوراد الشاذلي بملحق النصوص

(٥٤) الأدب الصوفي للدكتور التفنازاني ص ٦٧، ص ٦٨.

(٥٥) أعلام الإسكندرية للأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال ص ١٧٨.

(٥٦) انحاء أهل العاينة الرانية ص ١١٢.

(٥٧) نور التحقيق من صحة أعمال الطريق ص ١٣٣، ص ١٣٤.

ثانيًا - ولأجل أنها تثبت من ظهرت له، فربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم وفقدوا أهل النهايات في نهاياتهم، إذ ما عليه أهل النهايات من الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى تثبت، وهكذا كان السلف رضى الله عنهم لم يوجبهم الحق سبحانه وتعالى إلى ظهور الكرامات الحسية، لما أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الإلهادية.

ثالثًا - لمعرفة تفضيل الله تعالى فيمن أظهرت عليه، شهادة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعالى.

قال الشاذلي أيضا: «الكرامة الحقيقية إنما هي حصول الاستقامة، والوصول إلى كمالها، ومرجعها أمران: صحة الإيمان بالله عز وجل، واتباع ما جاء به رسول الله ﷺ ظاهرا وباطنا، فالواجب على العبد ألا يحرص إلا عليهما، ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهما، وأما الكرامة بمعنى خرق العادة، فلا عبرة بها عند المحققين، إذ قد يرزق بها من لم تكمل استقامته، وقد يرزق بها المستدرجون» (٥٨).

ومن هذا كله نلاحظ أن الإمام الشاذلي نفسه، يقدر الكرامة المعنوية ويعتبرها الكرامة الصادقة.

أما الكرامات الحسية والتي بالغ فيها أتباعه، وأضافوا عليها شيئا من القداسة كمعجزات الأنبياء، رغم أن افتراءها واضح فقد قرر الشاذلي نفسه، كما رأينا، أن مثل هذه الأشياء لا عبرة بها عند المحققين، إذ قد يرزق بها المستدرجون، ومع ذلك فقد ألفوا وافتروا كرامات للشاذلي ما أنزل الله بها من سلطان: منها قولهم: «قال رضى الله عنه: «الشاذلي» ليلة أخذت ميراثي من رسول الله ﷺ مكنت من خزائن السماء، فلو أن الجن-والإنس يكتبون عنى إلى يوم القيامة لكلوا وملوا» (٥٩).

وليس معنى ذلك أن كل الكرامات التي قيلت عن الشاذلي غير مقبولة، فهناك كرامات مقبولة كثيرة: منها على سبيل المثال، قول ابن عطاء الله السكندري «قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: «كنت في بعض سياحاتي وقد أويت إلى مغارة بالقرب من مدينة المسلمين فمكنت فيها ثلاثة أيام، لم أذق طعاما، فبعد الثلاثة أيام دخل على ناس من الروم، كانت قد أرست سفينتهم هنالك، فلما رأوني قالوا: قسيس من المسلمين، فوضعوا عندي طعاما وإداما كثيرا فعجبت كيف رزقت على أيدي الروم ومنعت ذلك من المسلمين؟ وإذا قائل يقول لى، ليس الرجل من نصر بأحابه، إنما الرجل من نصر بأعدائه» (٦٠).

وفي رحلته الأخيرة إلى الأراضى الحجازية التي توفى وهو في طريقه إليها، كان قد أوصى أصحابه أن يجهزوا معهم فأسا وحانوطا وبعض الأشياء التي يجهز بها الموتى، وكان في ذلك كانت إشارة لقرب أجله.

لقد كان الشاذلي رحمه الله مباركا تقيا، فأكرمه الله بأعظم كرامة وهي هداية الناس لطريق الله، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله الكريم.

(٥٨) نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص ١٣٣، ١٣٤.

(٥٩) مخطوط تعطير الأنفاس ورقة ٩.

(٦٠) لطائف المنن ص ٦٣.

أصول وتعاليم الطريقة الشاذلية:

تتمثل أصول الطريقة الشاذلية في تعاليم خمسة: «تقوى الله في السر والعلانية، واتباع السنة في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرضا عن الله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله تعالى في السراء والضراء»^(٦١).

ونلاحظ أن هناك تشابهاً وصلات قوية بين الطريقة الشاذلية والطريقة القادرية، فنجد أن أصول القادرية أيضاً خمسة «علو الهمة، وحفظ الحرمة، وحسن الخدمة، ونفوذ العزيمة، وتعظيم النعمة»^(٦٢).

وأصول سائر الطرق خمسة أيضاً: «طلب العلم للقيام بالأمر، وصحبة المشايخ والإخوان للتبصر، وترك الرخص والتأويلات للحفظ، وضبط الأوقات بالأوراد للحضور، واتهام النفس في كل شيء للخروج عن الهوى والسلامة من الغلط»^(٦٣).

ولقد أوضح الإمام الشاذلي أساس طريقتيه حين قال: «طريق القصد إلى الله الذكر، وبساطة العمل الصالح، وثمرته النور، والتفكير، وبساطه الصبر، وثمرته العلم، والفقر، وبساطه السكر، وثمرته المزيد منه، والحب، وبساطه، بغض الدنيا وأهلها، وثمرته الوصول للمحبيب»^(٦٤)، ويقول الشاذلي: «خصلتان تسهلان الطريق إلى الله، المعرفة والحب»^(٦٥).

والمعرفة لا تأتي إلا عن طريق العلم، أما الحب حقيقة فهو أساس الطريقة الشاذلية، يقول الإمام الشاذلي رضي الله عنه: «إننا ننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان، فأغنانا عن الدليل والبرهان، فبالحب تهبط المعرفة في القلب بلا دليل ولا برهان، وإننا لا نرى أحداً من الخلق، هل في الوجود سوى الملك الحق، وإن كان ولا بد فكالهباء في الهواء، إذا تحققناه لم نجده شيئاً»^(٦٦).

ويقول الشيخ زروق عن الطريقة الشاذلية^(٦٧): الطريقة الشاذلية مبنية على:

- ١ - الذكر مع الافتكار.
- ٢ - واليقظة مع الاصطبار.
- ٣ - وترك التدبير والاختيار.
- ٤ - والجمع على الله مع عدم التفرقة^(٦٨).

(٦١) جامع الأصول ص ٤٩.

(٦٢) جامع الأصول ص ٤٩.

(٦٣) نفس المرجع ص ٥٠.

(٦٤) لطائف المنن ص ١١٢.

(٦٥) درة الأسرار ص ٧١.

(٦٦) درة الأسرار ص ٧١.

(٦٧) الأصول والأمهات ، لابن زروق ص ١٤.

(٦٨) الجمع على الله: معناه حضور القلب مع الله أو هو شهود الوجود الحق وشهود الأحدثية فيه. وأما وجود العوالم والأكوان بوجود متوهم، وذلك عدم التفرقة عن كتاب على سالم عمار «أبو الحسن الشاذلي ج ٢ ص ٤٣».

١ - وذكر الشاذلية هو ذكر مع افتكار، يقول تعالى: ﴿فاذكروني أذكركم﴾^(٦٩)، ويحدثنا الإمام الشاذلي عن الأذكار فيقول: «الأذكار أربعة ذكر تذكره وهو الذى تطرد به الغفلة، أو ما تخافه من الغفلة، وذكر تذكر به، أى خوف العذاب أو البعد، وحب النعيم أو القرب، وذكر يذكرك أن الحسنات من الله والسيئات من نفسك، وإن كان الله هو الفاعل المختار، وذكر تذكر به: يقول الله فيه ﴿فاذكروني أذكركم﴾ فيذكر الله عبده به وليس للعبد فيه متعلق، وأن يجرى لسانه وهو موضع الغناء بالذكر، والمذكور العلى الأعلى، فإذا دخلت فيه صار الذاكر مذكوراً والمذكور ذاكراً»^(٧٠).

ويقول الشاذلي: «هن ثلاث: فرغ لسانك للذكر، وقلبك للتفكر، وبدنك لمتابعة الأبر، وأنب إذن من الصالحين»^(٧١).

٢ - واليقظة أو المراقبة: «تسير مع الذكر جنباً إلى جنب، فيجب على الذاكر أن يكون مرافقاً ربه يقظاً حذراً مما يمر عليه من الخواطر والواقعات»^(٧٢).

وتكون المراقبة التامة لهواجس النفس واليقظة لها بدوام بذكر (لا إله إلا الله). ومن أسس الطريقة الشاذلية: ترك التدبير والاختيار، فأبو الحسن الشاذلي هنا يدعو سالك طريقه - حتى يحصل على المحبة مع الله، أن يترك تدبيره إلى تدبير الله، واختياره إلى اختياره سبحانه وتعالى، فهو مدبر الأشياء، وكل شيء بمشيئته تعالى يقول الشاذلي: «المحبة مع الله برفض الشهوات والمشيات، ولن يصل العبد إلى الله وقد بقى معه شهوة من شهواته أو مشيئته من مشيئاته»^(٧٣).

وقال أيضاً: «من انقطع عن تدبيره إلى تدبير الله، ومن اختياره إلى اختيار الله وعن نظره إلى نظر الله، وعن مصالحه إلى علم الله بملزمة التسليم والرضا والتفويض والتوكل على الله، فقد آتاه الله حسن الثواب»^(٧٤).

ويتابع الشاذلي آراءه في ذلك فيقول: «لا تختار من أمرك شيئاً، واختر ألا تختار، وفر من المختار، ومن فرارك، ومن كل شيء إلى الله «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة»*^(٧٥).

وعن أسباب حجب الخلق عن الله تعالى يقول الشاذلي: «أكثر ما حجب الخلق عن الله شيئان: همّ الرزق، وخوف الخلق، وهم الرزق أشدّ الحجابين، وذلك لأن أكثر الناس يخلون من خوف الخلق،

(٦٩) آية ١٥٢ سورة البقرة.

(٧٠) المفاخر العلية ص ٤٩، ٧١.

(٧١) المصدر السابق نفس الصفحات.

(٧٢) كتاب أبو الحسن الشاذلي: لعلى سالم عمار ج ٢ ص ٦٥.

(٧٣) درة الأسرار ص ١١٤.

(٧٤) (٧٥) المفاخر العلية ص ٧٨، ٧٩ على التوالي.

* سورة القصص - آية (٦٨).

ولكنهم لا يغفلوا أحد منهم من هم الرزق إلا القليل، لاسيما وشاهد الفاقة قائم بوجود ذلك، فأنت مفتقر إلى ما يقيم بيتك ويشد قوتك» (٧٦).

وهنا يحسن بنا أن نتوقف قليلاً ونتمهل في العرض، فقد يفهم من هذا كله أن الشيخ الشاذلي من الآخذين بذهب الجبر، وأن في هذا القول بترك التدبير والاختيار لله وحده، قولاً بالسلبية والتواكل. إن الشاذلي يدعو إلى التوكل على الله، لا إلى التواكل والخمول، ولقد ذكرنا من قبل كيف كان يكره المرید المتعطل الذي لا عمل له، بل إنه يعد واحداً من كبار الصوفية الداعين للأخذ بالأسباب.

يقول ابن عطاء الله السكندري تلميذ تلميذه الكبير أبي العباس المرسى: قال شيخى أبو العباس المرسى: «.. نحن إذا صحبنا تاجرًا ما نقول له اترك صنعتك وتعال، أو طالب علم ما نقول له اترك طلبك وتعال، ولكن نقر كل واحد فيما أقامه الله تعالى، وما قسمه له على أيدينا هو واصل إليه. «وقد صحب رسول الله ﷺ صحابة فما قال لتاجر: اترك تجارتك ولا لذي صنعة اترك صنعتك، بل أقرهم على أسبابهم وأمرهم بتقوى الله فيها» (٧٧).

.. ويقول صاحب «المفاخر العلية»: «والسادة الشاذلية رضى الله عنهم أشد المشايخ حنا على عمل الخرقه، حتى كان الشيخ أبو العباس المرسى يقول: عليكم بالسبب، وليجعل أحدكم مكوكه سبحته، أو تحريك أصابعه في الخياطة سبحته أو الضفر» (٧٨).

ولقد تحدث عن التدبير ابن عطاء الله السكندري في كتابه: «التنوير في إسقاط التدبير» بأسلوب رائع فقال: واعلم أن التدبير أكثر جريانه على العباد المتوجهين إلى الله، وأهل السلوك من المریدين قبل الرسوخ في اليقين ووجود القوة والتمكين، وذلك لأن أهل الغفلة، قد أجابوا الشيطان في الكبائر والمخالفات واتباع الشهوات، وليس هو أكبر أسبابه فيهم، وإنما يدخل الشيطان على أهل الطاعات والمتوجهين لعجزه عن أن يدخل من غير ذلك عليهم فرب صاحب ورد عطله عن ورده، أو عن الحضور مع الله، ورب مرید استضعفه الشيطان، وألقى إليه دسائس التدبير، ليعكر عليه صفاء قلبه» (٧٩).

وبعد ذلك يلتقى ابن عطاء الله السكندري الضوء على الأدلة التي تحمله على ترك التدبير والاختيار فيقول: (٨٠).

(٧٦) التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندري ص ٦٣.

(٧٧) لطائف المتن ص ٦٥.

(٧٨) المفاخر العلية ص ٦٠.

(٧٩) التنوير لابن عطاء الله ص ٣٥.

(٨٠) التنوير لابن عطاء الله ص ٣٥.

واعلم أن الذى يملك على ترك التدبير والاختيار أمور:

- ١ - علمك بسابق تدبير الله فيك، وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك فكأن له كما كنت.
- ٢ - أن تعلم أن التدبير منك لنفسك معناه: حسن نظر الإنسان لنفسه.
- ٣ - أن القدر لا يجرى حسب تدبير الإنسان لنفسه.
- ٤ - أن الله هو المتولى تدبير مملكته، وماذا يكون الإنسان في هذه المملكة فالاهتمام بالتدبير جهل بالله.
- ٥ - علمك أنك ملك الله، فليس الله معه تدبير ما هو لغيره، فما ليس لك في ملكه ليس لك تدبيره، وإنك بايعت الله، فلا ينبغي لعبد بعد المبايعة تدبير أو منازعة، وإلا كان ذلك نقضاً للمبايعة.
- ٦ - إنك في ضيافة الله، لأن الدنيا دار الله وأنت نازل فيها عليه، ومن حق الضيف ألا يعولهما مع رب المنزل.
- ٧ - النظر إلى قيومية الله في كل شيء، فهو قيوم الدنيا والآخرة، في الدنيا بالرزق والعطاء، وفي الآخرة، بالأجر والجزاء، فإذا علم العبد قيومية ربه وقيامه عليه ألقى قياده إليه وانطرح بالاستسلام بين يديه.
- ٨ - اشتغال العبد بوظائف العبودية، فإذا توجهت همه العبد إلى رعاية عبوديته، شغله ذلك عن التدبير لنفسه.
- ٩ - إنك عبد مربوب، وحق العبد ألا يعولهما مع سيده، فإن مقام العبودية للثقة بالله والاستسلام إليه.
- ١٠ - عدم العلم بعواقب الأمور، فربما دبرت أمراً ظننت أنه لك فكان عليك.

من هذا كله فإن الإمام الشاذلى كما ذكرت سابقاً ليس كأهل الجبر الذين يعتقدون أن الإنسان كالريشة المعلقة في مهب الرياح يحركها الله كيف يشاء، ذلك أن الإنسان في نظر هؤلاء الجبريين لا اختيار له ولا قدرة، وأن الله قدر الأعمال أولاً وخلقها.

لم يقل الشاذلى بمثل هذا الرأى الجبرى وإنما - على ما بينا - كان صاحب دعوة إلى التوكل على الله، في كل الأعمال، وتفويض الأمر إليه دون أن يدعو مرديه إلى التواكل، وإنما يدلوهم إلى التكسب والعمل والسعى في الأرض والكفاح فيها، فالطريق الشاذلى طريق عمل ودعوة إلى الأخذ بالأسباب وليس طريق تواكل، وإنما طريق عمل بكتاب الله وسنة رسوله، فالطريقة الشاذلية كما يقول الدكتور على صافى: «تقوم من الناحية السلوكية على العمل بالكتاب والسنة، أعني أن الشاذلى يلزم أصحابه وأتباعه ألا يقولوا قولاً يخالف في ظاهره ما تعارف عليه أهل السنة والجماعة من جهة، ولأما

يأباه ظاهر الكتاب والسنة من جهة أخرى، ثم تلاوة الأحزاب، وعقد مجالس الذكر التي قد تمتد فيها الأشعار، هذا من الناحية العملية.

أما من الناحية النظرية: «فإن طريقة الشاذلي تقوم أولاً على الاعتقاد بأن الوجود شيئان، خالق ومخلوق، أوروب ومربوب، أو عباد وإله معبود، وهو في إيمانه بالله وتصوره العلاقة بينه وبين الخلق متفق مع مذهب الأشاعرة وأهل السنة»^(٨١).

حقاً كما أكدنا من خلال هذا الكتاب لقد كان الشاذلي صوفياً متسنناً عاملاً بكتاب الله وسنة رسوله.

الشاذلي.. والسماع:

كان الإمام الشاذلي رحمه الله من القائلين بعدم إباحة السماع لأهل الطريق، ويقول في ذلك ابن عطاء الله: «قيل لسيدى أبي الحسن لم يا سيدى لا تحب السماع؟ فقال: السماع من الخلق جفاء»^(٨٢).

وقال الشاذلي: «سألت أستاذي - يقصد ابن مشيش - رحمه الله عن السماع: فأجابني بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ الآيتان ٦٩ - ٧٠ من سورة الصافات.

وهناك نصوص كثيرة تؤكد أن الإمام الشاذلي من المنكرين للسماع، مع أن بعض أتباعه الآن يستخدمون في احتفالاتهم وموالاتهم الموسيقى والإنشاد.

وهأنذا أقدم نصاً آخر يؤكد انفصال الخلف عن السلف، باستعمالهم أدوات الموسيقى والغناء، مع أن شيخهم الأكبر للطريقة الشاذلية لم يقل بهذا أبداً.

قال الشاذلي رحمه الله: «رأيت في النوم كأن بين يدي كتاب الفقيه ابن عبد السلام، وأوراقاً فيها شعر من جزء، وإذا بأستاذي رحمه الله واقف، فتناول كتاب الفقيه بيمينه والأوراق بشماله، فقال لي كالمستهزئ: أتعلمون عن العلوم الذكية؟ وأنار بيده إلى كتاب الفقيه إلى أشعار ذوى الأهواء الرديئة وأنار بيده إلى أوراق الشعر، ثم رماه في الأرض وقال لي: من أكثر من هذا فهو عبد مرقوق لهواه، وأسير لشهوته ومناه، يسترقون بها القلوب بالغفلة والنسيان، ولا إرادة لهم في عمل الخير واكتساب العرفان، يتميلون عند سماعها تمايل اليهود، ولم يحظ أحد منهم بما حظى أهل الشهود، لئن لم ينته الظالم ليقبلن الله أرضه ساء وساءه أرضاً»^(٨٣).

(٨١) الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري ص ٤١.

(٨٢) لطائف المنى ص ٥١.

(٨٣) الحقيقة العلية للسيوطي ص ٩١.

ويقول المحافظ جلال الدين السيوطي: «وكان الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه ليس في طريقه السماع» (٨٤).

من هذا كله يتضح لنا بجلاء أن إمام الطريقة الشاذلية ورائدها لم يأذن لأتباعه بالسماع ومع ذلك فقد خالفوا نسيخهم العظيم.

وها نحن نراهم في مناسباتهم المختلفة، يقبلون على السماع يستمعون أو يسمعون وهذا على خلاف ما قال به الإمام الشاذلي (٨٥)

(٨٤) الماخز العلية ص ١٥٠.

(٨٥) أشرت من قبل أن موقفى من السماع قد تغير بعد تحقيق أحاديث تحريم الغناء من خلال ابن حرم مثل: حديث السيدة عائشة رضى الله عنها «إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها». ففى سند هذا الحديث من الرواة «ليث» وهو ضعيف، وسعيد بن أبى رزين، وهو مجهول لا يدري من هو؟ عن أخيه.. وإذا كان هو ما يعرف وقد سُمى فكيف أخوه الذى لم يسم؟ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَلَسَ إِلَى قَبِيَّةٍ فَسَمِعَ مِنْهَا صَبَّ اللَّهُ فِي أذنيه الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» والآنُكَ هو الرصاص المذاب.

قال ابن حزم: هذا حديث موضوع فضيحة، ما عُرِفَ قط عن طريق أنس. وعن مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من مات وعده جارية مغنية فلا تصلوا عليه». قال ابن حزم. مكحول لم يلق عائشة، وهاشم وعمر الراويان مجاهيل. وعن معاوية قال: نهى رسول الله ﷺ عن تسع، وأنا أنهاكم عنهن الآن، فَذَكَرَ فِيهِنَّ الْغِنَاءَ وَالْوَحَّ. قال ابن حزم: فى رواته محمد بن المهاجر ضعيف وكيسان مجهول. وعن على بن أبى طالب قال. قال رسول الله ﷺ: «إذا علمت أمتى خمس عشرة خصلة حلَّ بها البلاء.. منهن «واتخذوا القينات [الإماء المغنيات] والمعازف، فليتوقفوا عند ذلك ريحاً حمراء ومسخاً وخسفاً». قال ابن حرم فى رواية هذا الحديث: لاحتق بن الحسين وضرار بن على والحِمَصِرِ وهم مجهولون. وفرج ابن فضالة متروك. وروى أبو داود بسنده عن شيخ؛ عن ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الغناء ينبت النفاق فى القلب». يقول ابن حزم: الرواية عن شيخ عجب جداً! من هذا الشيخ؟! أما الإمام البخارى فهو صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم وهو صحيح البخارى وما جاء به صحيح. ومعلقاته يؤخذ بها.. وقد روى البخارى معلقاً عن أبى مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول. ليكونن من أمتى قوم يستحلون الخنز والحمر والمعازف».

وكما قلنا فإن معلقات البخارى يؤخذ بها لأنها متصلة الأسانيد إلا أن السند فى هذا الحديث بالذات منقطع لأنه لم يتصل ما بين البخارى وصدقة بن خالد راوى الحديث.

ولعل البخارى يقصد جميع أجزاء الصورة التى تضم الخمر والغناء والموسيقى والفسوق.. وهذا حرام بالإجماع. وبحث ابن حرم فى قول الله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾ فنعى أن تكون فى الغناء وتقال إن نصها يشرح المراد منها، فإن من يريد أن يضل عن سبيل الله واتخاذها هزواً كافر بإجماع المسلمين. ولو أن امرأة اشترى مصحفاً ليضل عن سبيل الله لكان كافراً.

وبعد هذه الرؤية المحققة نستطيع أن نقول: إن الغناء كلام جَمِيلٌ جميل وقبيح قبيح.. فكل الأغاني الهائلة التى تدعو إلى الآثام والرغبات حرام.. أما الأغاني الرفيعة الكلمات الحسنة الأداء الدينية والوطنية والاجتماعية والعاطفية الرقيقة المشاعر النقية المعاني فلا حرمة فى سماعها أو أدائها.. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

كيفية الانتساب إلى الطريقة الشاذلية:

يرى الشيخ زروق أن الانتساب للطريقة الشاذلية يكون عن طريق أخذ العهد، أى الأخذ والمصافحة ثم التلقى والمتابعة.

أما الشيخ إبراهيم المواهبي فيقول عن كيفية الانتساب للطريقة الشاذلية ما يلي: «اعلم أن الأخذ على أربعة أقسام:

أحدها - أخذ المصافحة والتلقين للذكر، ولبس الخرقة، والعدبة للتبرك أو النسبة فقط. وثانيها - أخذ رواية، وهى قراءة كتبهم من غير حل لمعانيها، وهو قد يكون للتبرك، أو للنسبة أيضاً فقط.

وثالثها - أخذ دراية، وهو حل كتبهم لإدراك معانيها كذلك فقط من غير عمل بها. ورابعها - أخذ تدريب وتهذيب وترقى فى الخدمة بالمجاهدة للمشاهدة.

ويقول صاحب المفاخر العلية: «وينبغى لمن انتسب إلى ولى من أولياء الله أن يتشبه به فى أصول طريقته، وفروعها المهمة ثم لا عليه من دقائقها، ويعلم أن هذا الولى ياب من أبواب الله تعالى يقف به ليأتيه من ذلك الباب نفحة رحمة على حسب مراده وقصده، وليكن قصده القرب لله تعالى دون ما سواه» (٨٦).

فروع الطريقة الشاذلية:

فروع الطريقة الشاذلية بمصر هى:

البكرية - السلامية - الخواطرية - القاوقجية - الوفائية - الحامدية - الجوهريّة - العزمية - الفيضية - الهاشمية - السمانية - العفيفية - القاسمية - العروسية - الهندوشية.

أما فروع الشاذلية بالمغرب العربى فهى:

الجازولية: وهى الشاذلية بعد أن تناوها المراكشيون بالإصلاح حوالى سنة ١٤٦٥ م، أى حوالى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى. وللجازولية الشاذلية فروع بالمغرب العربى هى: الدرقاوة، والحماشة، والعيسوية، والشرقاوة، والطيبة.

وهناك فروع أخرى للطريقة الشاذلية بالمغرب العربى.

وهى العلوية: (فرع جزائرى من الدرقاوة بمستغنام بنى علوية) والطريقة الدغوغية والرباحية

وألقاسمية - والصداقية، وهي فروع للحمادسة الشاذلية في «مكتاس»، و«صلا»، والطريقة الزروقية الشاذلية بمدينة فاس.

- والطريقة السهيلية: فرع جزائري للطريقة الشاذلية أنشئ في القرن التاسع عشر.
- والطريقة الناصرية: فرع «مراكش» من الشاذلية في «تمكيرون» (أنشئ في القرن ١٧ م).
- والطريقة الشبية: (الفرع التونسي للناصرية الشاذلية).
- والطريقة اليوسفية: (فرع من الشاذلية المغربية في «مليانة» (أنشئ في القرن ١٦ م)).
- والطريقة للندنية: (فرع «طرابلس» من الدرقاوة في «مصرطة»).
- والطريقة الكرازية: (فرع من الشاذلية في مدينة «تافيلات» الجزائرية. «أنشئ في القرن ١٩ م»).
- والطريقة الحبيبية: (فرع من الشاذلية في تافيلات «أنشئ سنة ١٨٥٢ م»).
- والطريقة السنوسية: (أسسها سيدي محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا سنة ١٢٥٠ هـ).

رابعاً - ما أخذَه ابن تيمية ومدرسته على الشاذلي:

أخذ ابن تيمية على الإمام الشاذلي عدة نقاط هاجمه فيها وهي:

- ١ - قول الشاذلي للمرسى: «إذا عرضت لك عند الله حاجة فأقسم عليه بي» (٨٧).
- ٢ - قوله في حزب البحر في توسلاته لله: (نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السائرة للقلوب عن مطالعة الغيوب)، فأنكرت مدرسة ابن تيمية عليه سؤال العصمة لأنه لا عصمة لغير الأنبياء.
- ٣ - قوله في حزب البر مخاطباً الحضرة الإلهية: «وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك، وأنت المفضل الغني، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك، وأنت الرحيم العلي»، وقالوا: إن هذا يخالف قول العزيز الحكيم: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾*.
- ١ - النقطة الأولى (٨٨).

إنكار ابن تيمية على الإمام الشاذلي رضى الله عنه قوله: «إذا عرضت لك حاجة عند الله فأقسم عليه بي».

يقول الأستاذ عمار في كتابه عن الشاذلي: «وابن تيمية ومن تابعوه لا يجيزون القسم على الله

(٨٧) شرح حرب البر للفاسي ص ١٠٥.

* سورة الإسراء - آية ٧

(٨٨) اعتمدنا في الرد على ابن تيمية في هذه النقطة على كتاب جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين ص ٢٧٦، وص ٢٩٨ وكتاب

«أبو الحسن الشاذلي» ح ٢ للأستاذ على سالم عمار من ص ٢٥٠ إلى ٢٥٨ تلخيص وإيجاز، وكتاب المفاخر العلية لابن عباد

ص ١٢٢، ١٢٨

بالمخلوق، وهم يضعون التوسل والاستشفاع بالمخلوق، فلا يجوز القسم عندهم بالمخلوق، وإنما يكون بالله وأسمائه وصفاته أصلاً كما لا يستفاد بالمخلوق، والتوسل والشفاعة لا تكون إلا بالعبادة والأعمال الصالحة.

وفسر المانعون معنى الوسيلة في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾* فقالوا: الوسيلة هي الأعمال الصالحة، وليست شفاعة كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾**، والمانعون لا يفرقون في هذا بين الولي، وبين النبي، فلا يجوز التوسل بأحد، كما أنهم يطلقون القول بذلك للناس جميعاً، ولا فرق عندهم فيها بين العام والخاص، ولا بين العالم والجاهل.

أما المجوزون: فجمهرة من أئمة علماء السلف يجيزون التوسل والاستشفاع بالنبي ﷺ، وبالصالحين حال الحياة وبعد الموت، منهم على ما يقول صاحب جلاء العينين: ابن السبكي، والقسطلاني، وابن حجر، والسمهودي، وابن الجزري، وابن الحاج، وابن عرفة، وغيرهم (٨٩). وهم يعتمدون في ذلك على بعض الأحاديث النبوية الشريفة، مثل ما رواه الترمذي في جامعه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه في السنن، والحاكم في المستدرک، والبيهقي في كتابي (الدعوات) و (دلائل النبوة)، والطبراني في معاجمه، وغيرهم عن عثمان بن حنيف أنه كان قاعداً مع النبي ﷺ، فجاء ضرير يشكو ذهاب بصره، ويسأل النبي ﷺ، أن يدعو الله ليرد بصره عليه، فقال النبي ﷺ: (أو تصبر خير لك)؟ فقال الضرير: ليس لي قائد وقد شق علي ذهاب بصري، فأمره النبي ﷺ أن يتوضأ، ويصلي ركعتين، ثم يدعو، بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي - وتذكر حاجتك - اللهم فشفعه في «قال عثمان: فلم يطل بنا الحديث حتى جاء الضرير وكأنه لم يكن به ضرر قط.

صحح هذا الحديث الترمذي، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، والذهبي، والمنذري، والعسقلاني، والسيوطي، وغيرهم من الحفاظ.

ومن أدلة المجوزين أيضاً الحديث المروي عن النبي ﷺ وهو: (إن من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأبره).

* سورة المائدة - آية (٣٥).

** سورة الإسراء آية (٥٧).

(٨٩) نلاحظ أن الشفاعة موجودة أيضاً في الفكر الشيعي. يقول الشيخ المفيد الشيعي: «إن الإمامية اتفقت على أن الرسول ﷺ يشفع يوم القيامة لحماة من مرتكبي الكناز من أمته، وإن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته، وإن أئمة آل محمد ﷺ يشفعون كذلك، وينحى الله شفاعته الكثير من الحاطين». الصلة بين التصرف والتشيع للدكتور الشيعي ص ٣٩٩ عن أوائل المقالات للشيخ المفيد الشيعي ص ٤٧.

رأى الشاذلى فى الوسيلة والشفاعة:

للسيخ الشاذلى قولان: قول عام، وقول خاص.

١ - قول لعامة الناس الذين لم تنضج أفكارهم وأفهامهم فى التوحيد، فهو يفتيهم بما يتفق، ورأى المانع حتى لا تتسرب الشبهة إليهم من أن للمخلوق فعلا، أو أن الشفاعة والوسيلة تصح دون العمل الصالح.

.. يقول ابن عياد (قال لرجل قد أحاط به الهم والغم حتى كان يمنع عن الأكل والشرب والنوم: يا ابن فلان، اسكن لقضاء الله، وعلق قلبك بالله، ولا تياس من روح الله، وانتظر الفرج من الله، وإياك والشرك بالله، والنفاق مع رسول الله ﷺ، وسوء الظن بالله، فإنها موصلة لدوائر السوء من الله، موجبة لغضب الله، ولعنته، وإعداد ناره ﴿وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا﴾*. قال: فرأيت أسيرا مربوطا بين يدي رسول الله ﷺ وهو يتلو: ﴿يأياها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم﴾** فقلت ما النفاق مع رسول الله ﷺ؟ قال: التظاهر بالسنة والله يعلم منك غير ذلك قلت: وما الشرك بالله؟ قال: اتخاذ الأولياء والشفعاء من دون الله ﴿ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون﴾***، فما سوء الظن بالله؟ قال: من رجا غير الله، واستنصر بغير الله، يئس من الله أن ينصره فقد ساء ظنه بالله، ﴿من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ﴾****.

هنا نجد الشاذلى مع هذه الفئة غير الناضجة والحائرة بين الشك واليقين يفتيهم بالمنع، لأن الوسيلة هنا بالنسبة لهم نوع من الشرك نتيجة جهلهم، وهذا قوله بالنسبة للشفاعة لمثل هؤلاء العامة من الناس.

.. أما القول الخاص: فهو لأفراد المحبين، والذين لا سلطان على قلوبهم لغير محبوبهم، ولا مشيئة لهم غير مشيئته، والذين أثبتوا لله ما هو حق له، وأثبتوا لأنفسهم ما هو حق لها، وهم مأخوذون بما هو حق لهم، باقون بما هو حق له، فإذا أقسموا مدللين على الله بفعل من أفعاله، أو أثر من صفاته، فإنما يشهدون فى ذلك الفاعل المختار دون ذات الفعل أو الأثر.

يقول الشاذلى لأهل الخصوص: (الشفاعة هى انصباب النور على جوهر النبوة، فينبسط إلى أهل الشفاعة من الأنبياء والأولياء، وتندفع الأنوار بهم إلى الخلق)(٩٠).

* سورة الفتح - آية (٦).

** سورة الأنفال - آيتا (٧٠ - ٧١).

*** سورة السجدة - آية (٤).

**** سورة الحج آية (١٥).

(٩٠) المفاخر العلية ص ١٢٨.

فالأولياء شفعاء للمؤمنين فيما ليس بكفر ولا معصية، كما يقول الشاذلي لذلك الرجل، «في حق بحق»، وشفاعة الكافر والعاصي هي التوبة، والشفاعة للمؤمنين بالدعاء لهم، والتوسل إلى الله أن يرفع درجاتهم بوصف أن الأولياء ورثة الأنبياء، ينوبون عن صاحب الرسالة، والشفاعة، ويقومون مقامه متى لزم ذلك، وطلب منهم فاستجابوا للسائلين، وهي بذلك تكون شفاعة مأذونة.

ويرى الأستاذ عمار وهو شاذلي الطريقة، أن معنى ذلك كله: (أن الشاذلي يعلم حقيقة الشفاعة تمامًا، وهو ليس بالرجل الشعبي العادي، الذي يجهل دقائق العلم وخطورة الموقف، وهو حينها قال للمرسى: «اقسم على الله بي»، إنما قصد القسم بالمحبة القائمة بينها في الله، وبالله والله، ولم يقصد القسم بذاته أي شخص الشاذلي) ومن كالمرسى من عامة الأتباع وهو المستهلك في محبة الله ومن المدللين عليه؟.

ولا بد أن أشير إلى أن معروفًا الكرخي قالها قبل الشاذلي، فقد ذكر القشيري أن معروفًا الكرخي، قال لتلميذه السري السقطي المتوفى ٢٥٣ هـ، (إذا كانت لك حاجة إلى الله فاقسم عليه بي) (٩١). أما رأينا الذي نرتضيه، فهو أنه من جهة القسم باسم ولي من أولياء الله تعالى أو غيره حيا أو ميتا، فلا يجوز لحديث عمر وهو يحلفك بأبيه فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) «متفق عليه».

وفي رواية قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله»، وكانت قریش تحلف بأبائها، فقال: «لا تحلفوا بأبائكم» رواه مسلم وأحمد والنسائي. يقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف: (والحلف بغير الله تعالى حرام كما جزم به ابن حزم، أو مكروه كما جزم به إمام الحرمين).

وللمالكية والحنابلة قولان، وجهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها، وقال بعض الفقهاء: إن اعتقد في المخلوقات به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا. (ذكره الشوكاني).

ومن هذا يعلم أنه يحرم أو يكره الحلف بالنبي وبالولي وبالأب وغيرهم (٩٢). ومن جهة قول الإمام الشاذلي لتلميذه أبي العباس المرسى: إذا عرضت لك عند الله حاجة فاقسم عليه بي، فالحق أننا نرى أنه قول نأخذه على الإمام الشاذلي، ذلك أنه ليس في الإسلام وسائط بين العبد وربّه تعالى، يقول رسول الله ﷺ (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك).

وفي الحديث القدسي: «يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي: كلكم

(٩١) أبو الحسن الشاذلي للأستاذ على سالم عمار ج ٢ ص ٢٥٨، ٢٥٩.

(٩٢) فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف الجزء الثاني ص ٩١

جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم».

فالعبودية الخالصة لوجه الله تعالى تقتضى منا أن نتجرد عن الوسائط، يقول تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصاً له الدين﴾*. ذلك أنه وحده مالك كل شيء، وهو وحده الذى ينفع ويضر، وهو على كل شيء قدير.

أما النقطة الثانية التى أخذها ابن تيمية ومدرسته على الإمام الشاذلى، وهى قوله فى توسلاته لله، «نسألك العصمة فى الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السائرة للقلوب عن مطالعة الغيوب»، فهنا أنكرت عليه مدرسة ابن تيمية سؤال العصمة، لأنه لا عصمة لغير الأنبياء.

والحق أن الشاذلى لا يقصد بالعصمة حرفيتها، وإنما بمعنى الوقاية والحفظ، وقد وردت كلمة «عصمة» بهذا المعنى فى بعض من آيات الله المباركات.

﴿قال لا عاصم اليوم من أمر الله﴾** وقال تعالى أيضاً ﴿والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم﴾*** وقال تعالى: ﴿قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة﴾ آية ١٧ - الأحزاب .

وقوله سبحانه ﴿والله يعصمك من الناس﴾ آية ٦٧ - المائدة.

لقد كان الشاذلى يريد من لفظة «عصمة» فى هذا التوسل أن يحفظه ويقيه.

هذا ومن قبل الشاذلى بحوالى أربعة قرون، قال إبراهيم بن أدهم: (ت حوالى ١٧٨ هـ)، فى طوافه بمكة «يارب اعصمنى حتى لا أعصيك أبداً»(٩٣).

أما النقطة الثالثة: وهى قول الشاذلى فى حزب البر أيضاً فى تضرعه إلى الله: «وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك، وأنت المفضل الغنى، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك، وأنت الرحيم العلى، كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا، فأنت أولى بذلك منا ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾***.

فقد أخذت عليه مدرسة ابن تيمية توجيه مثل هذا الخطاب إلى الله بقوله أحسن إلى الله وأساء إلى الله، وفى القرآن الكريم ﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة..﴾***.

(٩٣) قوت القلوب ج ٢ ص ١٢٦.

*** سورة الأعراف - آية (٢٣).

*** سورة الإسراء - آية (٧).

* سورة الزمر - آية (٢)

** سورة هود - آية (٤٣)

*** سورة يونس - آية (٢٧).

ويبدو لنا أن ابن تيمية كان محقا في مأخذه هذا على الشاذلي، فمن الصعب أن نخاطب الحضرة الإلهية بهذا الأسلوب.

وقد حاول الشاذلية من شراح حزب البر، أن يدافعوا عن شيخهم في هذا، قال أحدهم^(٩٤) (قوله: إلا لمن أحسن إليك): رأيت بخط سيدي عبد النور رحمه الله قوله: (إليك): «هذا وكذا على قوله أساء بعدما صورته كذا، وذلك لأنه محل الإشكال، وتوهم المخالفة لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ الآية، وكذا وجدت منسوباً لسيدي عبدالله بن عياد ما نصه: ينبغي أن يسقط إليك من قوله: «أحسن وأساء» لأنه لا يحسن أحد إلى الله، ولا يسيء إليه، بدليل قوله ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾، غير أنه لا يقدر أحد أن يبدل لفظ الشيخ رضى الله عنه، لأنه يرى بنور الولاية ما لا يراه غيره.

ثم يتابع الفاسى دفاعه فيقول: وقد قال رضى الله^(٩٥) عنه أيضا: «كثيرا وما رأيت في النسخ الصحيحة مكتوباً، على هذا الفصل «من كان له مع الله بسط حال أو دلائل فليتم بهذه الكلمات، ومن ليس له ذلك فليجاوزها إلى ما بعدها من قوله ظلمنا أنفسنا»^(٩٦).

وقال البرزلى «رأيت في بعض النسخ على هذا الموضع: وهى التى قد أخذناها عن شيخنا الحسن البطوينى، عن الشيخ أبى العزائم سيدي ماضى عن الشيخ أبى الحسن رضى الله عنه: يسلم لهذا الشيخ في هذا الموضع ولا يقاس عليه»^(١٠٨).

وبعد ذلك يقول رأيت «المفضال الغنى» وإنما جاء الكلام كذلك على سبيل الفرض بالنظر لصورة الحال، وما يقصده العبد من النصح لجانب الحق والوفاء لما يستطيعه، ويقدر عليه في عزمه وتصميمه، ووجود ضد ذلك منه، فقد جاء النظر بصورة الظاهر، واعتباره في الشرع كقوله تعالى إنما هو على سبيل المجاز لتعذر الحقيقة في ذلك، ويشهد لذلك الحديث الإلهي «يا عبادى إنكم لم تبلغوا ضرى فتضرونى» الحديث^(٩٨).

ورأينا في ذلك: أن المدافع عن الشاذلى هكذا نسى قول الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ...﴾، ولهذا فقد جانب الشاذلى الحق حين خاطب الحضرة الإلهية بهذه الصورة «أحسن إلى الله، وأساء إلى الله»، فلا شك عندنا أن في هذا القول إساءة إلى الكريم الوهاب، نأخذها على الإمام الجليل الشاذلى رضى الله عنه رضوانا عظيما.

(٩٤) الشيخ عبد الرحمن الفاسى: شرح حرب البر ص ١٤٠، ١٤١.

(٩٥) يقصد الشيخ عبدالله بن عياد.

(٩٦) شرح حزب البر الفاسى ص ١٤١.

(٩٧) المرجع السابق ص ١٤١.

(٩٨) من حديث قدسى أوله «إنى حرمت الظلم على نفسى وحملته محرما بيكم» رواه مسلم وابن حبان والحاكم

الشاذلى إنتاجه.. وتراثه

من المعروف أن الإمام الشاذلى لم يترك كتباً، ولما سئل لم لم تولف الكتب قال: كتبتى أصحابي. والتراث الخالد الذى تركه معظم أصحاب الطرق الصوفية لتلاميذهم وأتباعهم يتمثل فى أحزابهم وأورادهم ووصاياهم لهؤلاء الأصحاب والأتباع.

يقول الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود فى مقدمته لكتاب شرح حزب البر للفاسى نقلاً عن صاحب المفاخر: «اعلم أن أحزاب الشيخ رضى الله عنه، جامعة بين إفادة العلم، وأداب التوحيد، وتعريف الطريقة، وتلويح الحقيقة، وذكر جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه، وذكر حقارة النفس وخستها، والتنبيه على خدعها وغوايتها، والإشارة لوصف الدنيا والخلق، وطريق الفرار من ذلك ووجه حصوله، والتذكر بالذنوب والعيوب، والتنصل منها مع الدلالة على خاص التوحيد وخالصه، وأتباع الشرع ومطالبه، فى تعليم فى قالب التوجيه، وتوجيه فى قالب التعليم».

حقيقته أن أحزاب الشاذلى تكشف عن طاقة روحية هائلة، وقدرة خلاقة على التعبير عن الومضات الروحية، والإشراقات والجوانب الانفعالية الإنسانية، وتكشف عن إبداع فنى جميل، «ولا غرو، فإن التعبير الصوفى بجملته لا يخرج فى الحقيقة وواقع الأمر عن طابع العمل الفنى، إذ الأحوال الصوفية وما يعترى قلوب المتصوفين من تواجد وانجذاب، أو ما يملونه فى حياتهم أثناء اليقظة أو فى المنام من مدركات وجدانية، لا تختلف فى شىء عن حقيقة الفن ومعناه، إذ هو - أعنى الفن - لم يخرج فى كنهه وواقع وجوده وتحققه ككائن روحى عن كونه تعبيراً صادقاً أو تصويراً رائعاً لواقع الحياة على وجدان الفنان، والعمل الفنى فى ذاته ليس إلا فهم الفنان للكائنات والموجودات، لا بالعقل والفكر ولكن بالشعور والوجدان»^(٩٩).

وكنموذج من أحزاب الشاذلى، سأقدم هذا النص الرائع «وهو حزب البر»، وهو أجمل أحزاب الشاذلى، مما جعل المرحوم الدكتور زكى مبارك يقول عنه: «إنها خير ما أنتجت القرائح، ولا يغنى ما فيها من قوة المعنى وطرافة الخيال، إن فقرات الحزب تحتوى على دقائق الأسرار والإشارات التى لا يفهمها إلا كبار الحكماء»^(١٠٠).

ولقد رتبته وارثه سيدى أبو العباس المرسى، رضى الله عنه، كورد بعد صلاة الصبح، كما رتب حزب البحر ورداً بعد صلاة العصر.

(٩٩) الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى للدكتور على صافى ص ٧٧.

(١٠٠) التصوف الإسلامى للأستاذ الدكتور زكى مبارك ج ٢ ص ٩٢.

وأغلب هذا الحزب آيات من القرآن الكريم، وهذا تتويج وتجميل له، وفي الحديث الشريف «سمع رسول الله ﷺ بلالا يقرأ من هاهنا ومن هناك فسأله عن ذلك فقال: أخطط الطيب بالطيب فقال: أحسنت»، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.

وحزب البر حقيقة من أجمل الأحزاب ويتميز بكلماته المشرقة الفياضة^(١٠١) وقد أضفت هذا الحزب إلى ملحق النصوص بالكتاب، كنص لتراث من أجمل التراث، الصوفي، الذي تركه سيدي الإمام الشاذلي لأصحابه وأتباعه.

(١٠١) مر بنا فيما سبق بعض الملاحظات على فقرات من هذا الحزب أخذت على الإمام الشاذلي وناقشناها في حينها.

سيدي إبراهيم الدسوقي صاحب الطريقة الدسوقية «البرهامية»

أولاً - نسبه.. وحياته:

الدسوقي (١٠٢) هو الإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد العزيز أبي المجد، بن علي قريش، بن محمد أبي الرضا، بن قمر أبي النجا، بن علي زين العابدين، بن عبد الخالق، بن محمد الطيب، بن عبدالله الكاتم، بن عبد الخالق، بن موسى الكاظم، بن جعفر الزكي، بن علي الهادي، بن محمد الجواد، بن علي الرضي، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين، بن علي رضى الله عنهم أجمعين، وأمهم السيدة فاطمة، بنت أبي الفتح الواسطي، خليفة السيد أحمد الرفاعي بمصر، والواسطي هو الرجل الذي لعب دوراً كبيراً في تأسيس وتشبيد بنيان الطرق الصوفية بمصر.

وقد ولد سيدي إبراهيم في الليلة التالية للتاسع والعشرين من شهر شعبان عام ٦٥٣ هـ، وتوفي عام ٦٩٦ هـ (١٠٣).

وتقول الأسطورة: إنه لما وضعت أمه في الليلة التالية للتاسع والعشرين من شهر شعبان، سنة ثلاث وخمسين وستمائة، «اتفق وقوع الشك في هلال رمضان فقال ابن هارون (١٠٤)، انظروا هذا الصغير هل رضع في هذا اليوم، فأخبرت والدته أنه من الأذان فارق تديبه ولم يرضع، فأرسل ابن هارون يقول لها: لا تحزني، فإنه إذا غربت الشمس شرب (١٠٥).

(١٠٢) يقول عنه المناوي في مخطوطه الكواكب الدرية وحده الورقة ٢٢٨ هو «شيخ الحرقة البرهامية، صاحب المحاضرات القدسية والعلوم والأسرار العرفانية، أحد الأئمة الذين أظهر الله لهم المعيبات، وخرق لهم العادات، ذو الناح الطويل، والتصريف الناهد، واليد البيضاء في أحكام الولاية، والقدم الراسخ في درجات النهاية، انتهت إليه رئاسة الكلام على خواطر الأنام وكان يتكلم بجميع اللغات، ويعرف لغات الوحش والطير».

وليس المناوي وحده الذي يرسم هذه الصورة الأسطورية للدسوقي، فقد وجدنا من قبل كيف كانت تصور كتب المناقب والطبقات مشايخ الطرق الصوفية، ولقد حامت الأسطورة حول الدسوقي - كما سنرى - منذ مولده حتى وفاته (١٠٣) وإن كانت بعض المصادر ترى أنه ولد سنة ٦٣٣ هـ وتوفي سنة ٦٧٦ هـ مثل الإمام الوترى.

(١٠٤) صوفي معاصر للدسوقي قال عنه الكركي (أنه بشر بمولد الدسوقي، «وكان ابن هارون إذا رأى والد الأستاذ سيدي إبراهيم أعى أبا المجد قام له، ثم ترك ذلك فسئل فقال. ما كان القيام له بل لبحر في ظهره، وقد انتقل إلى زوجته «كتاب مسره» العينين ص ٥

(١٠٥) مخطوط لسان التعريف لجلال الدين الكركي ظهره الورقة ١١.

ويحكي البرهاميون الأسطورة حول الشيخ ظانين أنهم بذكرهم مثل هذه الدعاوى، يعلون من قدر سيخهم، والحق أن سيوخ الطريق براء مما نسه مثل هؤلاء الأتباع.

فها هو أحد البرهاميين^(١٠٦) يقول: «إنه لما بلغ من العمر سنة، أمسك من يحملهم الريح من أولياء الله، وأقعدهم في الأرض، ولما بلغ سنتين أقرأ مؤمنى الجن القرآن، ولما بلغ التاسعة فك طلسم الساء، ولما بلغ انتتى عشرة نقل مرديه من النار إلى الجنة بإذن الله، ولما بلغ ثلاث عشرة سنة، جعلت الدنيا في يده كأكرة الخاتم، قلبها كيف ساء، ولما بلغ خمس عشرة سنة، خاطب جيريل وعرف الإجمال والتفصيل، ولما بلغ ست عشرة، جاوز سدرة المنتهى، وحصل إليه المراد وانتهى. ولما بلغ سبع عشرة سنة، رأى ما يخطه القلم، وما خطه مما كان ويكون كرؤية احدنا الإثناء في يده».

وهكذا نجد أنفسنا أمام جنس آخر أرقى من الأنبياء والملائكة، أمام من جاوز سدرة المنتهى، ورأى الفلم وما يخطه وما خطه، أمام عبد من عباد الله ينقل مرديه من الشقوة إلى السعادة، ومن الجنة إلى النار.

وليس غريباً بعد ذلك أن يتهم الدسوقي بالقول: بأنه عين الله. يقول مارجوليوت D. S. Margoliouth: «ويذهب الدسوقي إلى أكثر مما ذهب إليه الحلاج، فهو يقول: إنه عين الله في حين أن الحلاج قد سمي نفسه الحق»^(١٠٧).

ومعنى ذلك: أننا نجد أنفسنا أمام من يقول عن نفسه أكثر مما قال الحلاج، يقول الدسوقي: «أنا موسى في مناجاته، أنا على في حملاته، أنا كل ولى في الأراضى جميعهم بيدي، خلع الفقراء ألبسهم الله ربي وربهم ورب كل شيء، أنا في السماء شاهدته، وعلى الكرسي خاطبته، بيدي أبواب النار غلقتها، أنا بيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارنى، أو زاره - يعنى رسول الله ﷺ - بيدي جنة الفردوس أسكنته»^(١٠٨).

الحق أن هذا الكتاب (الجوهرية) أو كتاب منير من كلام القطب إبراهيم الدسوقي، والذي ينسب إلى سيدي إبراهيم الدسوقي معظم مادته، ليست من فكر الإمام البرهامى الكبير، لأنها تتعارض مع الخط العام لفكره وتصوفه، فإننا سنلمس في حينه تيار التصوف الإسلامى السننى في طريقة الدسوقي العملية، ولهذا ينبغى أن نأخذ من هذا الكتاب بحذر، وأن نتوقف عندما نجد الأسطورة تستشرى خلال صفحاته، مع أن هذا الكتاب يعد مرجعاً أساسياً لكل الباحثين حول الدسوقي وطريقته.

إن الدسوقي ببساطة يكتننا أن نتصوره مسلماً طيباً مباركاً علمه والده، وعنى بتربيته منذ كان صغيراً، «وكان نبوغه واضحاً ظاهراً ملفتاً للنظر، وبعد أن حفظ القرآن الكريم وتفقه على المذهب الشافعى، بنيت له خلوة بدسوق»^(١٠٩).

(١٠٦) صاحب كتاب «مسرة العينين» حسن شمه ص ٦، ٧.

(١٠٧) دائرة المعارف الإسلامية ص ٢٣٨ مادة الدسوقي: ترجمة الشنتناوى.

(١٠٨) كتاب منير المنسوب للدسوقي ص ١٤٩.

(١٠٩) كتاب من قادة الفكر الصوفى للأستاذ أحمد عز الدين ص ١٩.

ويبدو أنه أمضى سنوات طويلة بخلوته هذه متعبداً متهجداً آناء الليل وأطراف النهار، ولما توفي والده «خرج من الخلوة وصلى عليه، ثم أراد أن يدخلها فحلف عليه بعض الفقراء ألا يدخلها، فجلس تجاهها، فقطع الناس أسباب معاشهم واشتغلوا بالنظر إليه، وكيف لا وهو مفلح، ومن لا يقع عليه نظر مفلح لا يفلح فأرخصى له برقعاً على وجهه»^(١١٠).

وإذا كان الدسوقي حفظ القرآن صغيراً وتفقه بفقه الإمام الشافعي صغيراً وأظهر هذا النبوغ في بواكير سنه، فالظاهر أن الذي وجهه إلى ذلك والده. ولم يذكر ذلك أحد من قبل، فمما عرف عن الإمام الدسوقي أن فتحه كان وهيباً، وأنه هو نفسه قال: «واعلموا وفقكم الله: أن الفقير كان بقرية لاجها فقيه ولا معلم، ولكن ذلك بما فتح الله به من فتوح الغيب، من بركة سيد الأنبياء والمرسلين خير الأنام، ومصباح الظلام، ورسول الملك العلام، على قلب عبده إبراهيم الدسوقي الصوفي القرشي الصوفي المقتدى بالقرآن»^(١١١).

والدسوقي ليس وحده القائل بمقام الفتح، فهناك صوفية آخرون ذكروا أن مقامهم مقام الفتح من الوهاب، منهم سيدي أحمد البدوي الذي قال:

ليس لي شيخ ولا قدوة غير خير الرسل طه الأول

وجدير بالذكر، أنه «لا توجد رواية تدل على أنه سلك الطريق على يد شيخ للقرية لازمه حتى وصل على يديه، وأذنه بتربية المريدين، ولو كان ذلك والده رضى الله تعالى عنه، إذ لو حدث ذلك لاشتهر واستفاض عن المعاصرين نسبة القطب الدسوقي إلى أستاذ معين، بل لأعلن القطب الدسوقي ذلك في مجالسه العلمية وما أكثرها، كما هو شأن العارفين مع أساتذتهم، والروايات التي صرحت بذكر شيوخه في الطريق، إنما هي روايات تبرك لا تربية»^(١١٢) ويقول الدسوقي: «إذا كمل العارف على مقام العرفان أورثه الله علماً بلا واسطة».

ثانياً - الدسوقي.. والتصوف:

نطالع في بعض المصادر^(١١٣) رأى الدسوقي في التصوف، إذ يقول: (ليس التصوف لبس الصوف)، ورفيق صفاته ورونق بهجته ترقية لا تحصل إلا بالتدرج، فإذا وصل الصوفي إلى حفيقة التصوف المعنوي، لا يرضى بلبس ما خشن لأنه وصل إلى مقامات اللطافة، وخرج من مقامات الرعونة، وعاد ظاهره الحسى في باطنه الإلهي، واجتمع بعد فرفة، وقذف فيه جذوة نار الاحتراق، فعاد الماء يحرقه والليج والبرد يقوى حزامه^(١١٤).

(١١٠) كتاب من قادة الفكر الصوفي للأستاذ أحمد عز الدين ص ١٩.

(١١١) كتاب سيدي إبراهيم الدسوقي وأولياء الله الصالحين لعبد التواب عبد العزيز ص ٢٦.

(١١٢) كتاب من قادة الفكر الصوفي لأحمد عز الدين خلف الله ص ٥٢.

(١١٣) كتاب الدسوقي لعبد التواب عبد العزيز ص ٢٦.

(١١٤) كتاب الدسوقي لعبد العال كحيل ص ١٨، وكتاب من قادة التصوف لأحمد عز الدين خلف الله ص ١٣٥.

والطريق عند الدسوقي، كـله ذوق: «مقصودى لجميع أولادى أن يكونوا ذائقين لا واصفين، وأن يأخذوا العلوم من معادنها الربانية لا من الصدور والطروس، وما تكلم القوم شيئاً إلا ذاقوه، وقلوبهم كانت ملآنة بعباء الله تعالى ومواهبه، ففاضت منها قطرات من الحياة، التى فيها علومهم عن عين عين حاصل ماء الحياة، وأما الوصاف فإنما هو حاك من حكاية غيره، وعند التخلق والفائدة لا يجد نقطة، ولا ذرة من ذوق القوم»^(١١٥).

وكان ينصح مردييه دائماً بضرورة صفاء نفوسهم، وتجردها من كل الأوصاف والأعلاق الدنيئة، حتى يرقوا إلى أعلى المقامات، ويشاهدوا، فيقول: «السمع والمخاطبة والمشاهدة من المقامات التى لا يصل إليها إلا من صفت نفسه، وخلا قلبه من ظلمة الخواطر، وتجرد من كل وصف دنىء، وتخلق بكل خلق سنى، ولم يطلب فى الوجود سوى رضا مولاه، فكان فى كل حركاته وسكناته مجموعاً على الله عز وجل لا يبغي سواه، فاعمل لعلك تكون من الذين عادت أرواحهم روحانية لطيفة نورانية، جواله تجول فى الملكوت، وتشاهد الحى الذى لا يموت، وهى تنظر عجائب غرائب ما يكون من الأمر المكنون»^(١١٦).

ويبدو لنا أن سكر الدسوقي كان أكثر من صحوه، يظهر لنا ذلك بوضوح فى شعره. والمتأمل فى أشعاره، يجد أن الدسوقي أحد الصوفية القائلين بالحقيقة المحمدية، ونلمس ذلك فى هذه التائية الطويلة التى يتضح من خلالها نظرية الحقيقة المحمدية بكل أبعادها عند الدسوقي^(١١٧)، وأكثر من ذلك يتضح لنا كيف وصل فى سطحه إلى أن يقول:

أتدرى من أنا قلت أنا يا منأى أنا إذ كنت أنت حقيقتى
فقال كذلك الأمر إذا تغيبت الأشياء كنت كنسختى
ونلمس وحدة الشهود حين يقول:

وما شاهدت عيني سوى عين ذاتها لأن سواها لا يلم بفكرتى
بذاتى تقوم الذات فى كل ذرة جدد فيها حلة بعد حلة
أنا موجد الأشياء من غير حاجة بكره كون الكون من غير آلتى
ويقول: ،

أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف بذاته
ولعلى كنت على حق حين اتفقت مع «مارجليوث»، فى أن الدسوقي، ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه
الحلاج فى سطحه. .

(١١٥) من قادة الفكر الصوفى .. ص ٢٦٢.

(١١٦) كتاب من قادة الفكر الصوفى ص ٦٨، ٧٠.

(١١٧) القصيدة من كتاب الدسوقي «كتاب مير» من ص ١٦٦، ص ١٦٨. قد ألحقناها بملحق النصوص بالرسالة وهذه القصيدة بها أبيات غير موروثية، يكثر بها الزحاف والعلل.

وعلى الرغم من وجود شبهة القول بالحلول في قصيدة الدسوقي إلا أنه نفى الحلول بعد ذلك حين قال:

فأوصلت ذاتي باتحادى بذاته - بغير حلول بل بتحقيق نسبي

ولعل ثائية الدسوقي التي ألحقناها بملحق النصوص، تصور لنا بوضوح الجانب النظرى من تصوف الدسوقي، وهو يقوم أساساً على نظرية، تنقل النور المحمدى أو «الحقيقة المحمدية»، فالنبي محمد ﷺ هو في رأى الدسوقي قبضة من نور الله، قال لها: كوني محمداً فصارت محمداً، ومعنى هذا أن محمداً ليس بشراً، ولكنه جزء من ذات الجزء، أو قل من ذات الله تعالى، كان قبل خلق آدم يحيا كملك في عالم الملكوت، فلما خلق الله آدم من تراب حلت فيه تلك الحقيقة المحمدية، ثم انتقلت إلى ابنه شيت، ثم إلى أدريس، وهكذا ظلت تلك الحقيقة المحمدية تنتقل من نبي إلى نبي حتى ظهرت في خاتم النبيين محمد ﷺ العربى، فلما مات عليه السلام، انتقلت تلك الحقيقة، أو ذلك النور المحمدى إلى على، ثم إلى ابنه الحسن، وهكذا ظلت تنتقل من قطب إلى قطب، حتى ظهر إبراهيم الدسوقي، فحل فيه ذلك النور، أو تلك الحقيقة المحمدية، كما حلت في النبيين من قبل، ولكنها قد أخذت اسماً جديداً في الذين حلت وتحل فيهم بعد النبي محمد ﷺ من الله ويسمى الذى تحل فيه قطباً ومن قبل كان يسمى نبياً ورسولاً^(١١٨).

ومن هنا نلاحظ، أن القطب عند الدسوقي: «قديم أزلى، من حيث الحقيقة الروحية، وإن كان حادثاً من حيث التشخص الجسمانى، وهذا هو عين ما ذهب إليه الفاطميون من القول بالمثل والمثول، فالمثل هو الدسوقي وأحزابه من الأقطاب، والمثول هو الحقيقة المحمدية الأولية الأبدية القائمة في عالم الملكوت، ثم إن هذه النظرية القطبانية لا تختلف في شيء عما قرره الفيلسوف الأفلاطونية، من أن لكل موجود في هذا العالم مثلاً يطابقه في عالم المثل، أو قل في عالم الملكوت، فالدسوقي إذن لم يك أحد أولئك المتصوفين الذين بنوا تعاليمهم على الإلهام وحده، وإنما أفاد في تصوفه إلى حد كبير من النظريات الفلسفية التي مصدرها العقل والتفكير^(١١٩).

أما الجانب العملى من تصوف سيدى إبراهيم الدسوقي فيظهر فيه بوضوح التصوف السنى كما سنرى.

فقد كان الدسوقي يقول لمن يطلب منه سلوك الطريق: «يا فلان: اسلك طريق النسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ﷺ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، وعلى أن تتبع جميع الأوامر المشروعة والأخبار المرضية، والامتنال بطاعة الله عز وجل قولاً وفعلًا واعتقادًا، وألا تنظر يا ولدى إلى زخارف الدنيا ومطاياها وقماشها ورياشها وحظوظها، واتبع نبيك في أخلاقه، فإن لم تستطع فإن نزلت عن ذلك هلكت، واعلم يا ولدى أن طريقتنا هذه طريقة

(١١٨) الأدب الصوفى في مصر ص ١٣٥، ١٣٨.

(١١٩) المرجع السابق ص ١٣٧.

حفيق وتصديق وجهد وعمل وتنزه وغيض بصر وطهارة يد وفرج ولسان، فمن خالف شيئاً من أمثالها رفضه الطريق طوعاً أو كرهاً» (١٢٠).

وكتيرا ما كان ينصح أتباعه باتباع الشريعة الغراء فيقول: «اسلك المناهج السديدة، والشريعة القوية السديدة البهية الساطعة اللامعة التي من عمل بها كان عمله مضموناً، فإن من سلكها واتبع أمرها نجا، فإن الله أمركم أن تطيعوا ولا تعصوا وأن، تستقيموا ولا تلهوا، قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾* (١٢١) ويقول في قوة لأتباعه ناصحاً لهم بالتمسك بأهداف الشريعة: «من أحب أن يكون من ولدى فليحبس نفسه في قمم الشريعة، وليختم عليها بخاتم الحقيقة، ليقتلها بسيف المجاهدة وتجرح المرات، الشريعة أصل والحقيقة فرع، فالشريعة جامعة لكل علم مشروع، والحقيقة جامعة لكل علم خفي، وجميع المقامات متدرجة فيها» (١٢٢).

الحق أن الجانب العملي من تصوف الدسوقي، يقوم على العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، كما يقوم على (اصطناع المكابدة والمجاهدة، وذلك بالإكثار من الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن، وبالتسبيح والتقديس والدعاء والابتهاال من جهة، وعلى الزهد في الدنيا والترفع عن اللذائذ، والسهوات، والابتعاد عن ضروب اللهو، وأن يرضى المرید بما قد يصيبه في حياته من متاعب ومضايقات من جهة أخرى) (١٢٣)، وفي ذلك يقول الدسوقي، من أحب أن يكشف له عن الأنوار ويسقى من دن الدنو وخر الخمار، وتطلع في قلبه شمس المعاني والأقمار، فليزِم عبادة ربه في الأسحار، ويداوم الاستغفار (١٢٤).

وإذا كان بعض أبناء الطريقة البرهانية في عصرنا، هذا، قد خالفوا طريق شيخهم البرهاني الكبير، وبعثوا عن تصوفه العملي السني، الداعي إلى العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم، فإن سيخهم في القرن السابع الهجري كان يخشى هذا اليوم، ويدعو أتباعه ألا يسيثوا إلى طريقته، أو يدنسوها، أو يبتدعوا البدع والخزعبلات، يقول الإمام الدسوقي، لمثل هؤلاء الأتباع: (يا أولادي ناشدكم بالله، لا تسيثوا إلى طريقى، ولا تلبسوا في تحقيقى، ولا تدلسوا ولا تدنسوا، وإن كنتم صحتموناً لتأخذوا منا أوراقاً من غير عمل فلا حاجة لنا بكم) (١٢٥).

ولطالما حذر أتباعه من مخالفة طريقه، (.. وإني أبرأ إلى الله ممن يأخذ على الطريق عوضاً من الدنيا،

(١٢٠) مخطوط الطبقات الوسطى للشعراني ظهر الورقة ١٠٨.

* سورة المشر - آية ٧.

(١٢١) كتاب الجوهرة المنسوب للدسوقي ص ٧٧.

(١٢٢) طبقات الشعراني ص ١٤٤.

(١٢٣) الأدب الصوفي في مصر ص ١٣٥.

(١٢٤) مخطوط الكواكب الدرية للمناوى وجه الورقة ٢٢٧.

(١٢٥) مخطوط الطبقات الوسطى للشعراني وجه الورقة ١٠٦.

ويتلف طريقي من بعدى، ويخالف ما كنت عليه أنا وأصحابي، اللهم إن كان أحد من أصحابي يفعل خلاف طريقي، فلا تهلكني بذنوبهم، فإن الله يبغض الفقير الذي يبيع أخلاق أهل الطريق بقلبه، وطريقي إنما هي طريق تحقيق وتدقيق، فيا أولادى إن كنتم أولادى وخالفتموني فأنتم كاذبون(١٢٦).

الدسوقي.. والكرامات:

مع أن شيخ الطريقة البرهانية سيدى إبراهيم الدسوقي، كان يخشى على طريقته من الأتباع الكاذبين، ومروجى الأساطير، ومنتفعى الطريق، إلا أن بعض هؤلاء الأتباع ملأ الدنيا بكرامات أسطورية حول شيخهم الكبير، رغم أن الدسوقي كان يرى بل يقول: إن «خواص الخواص جعلوا زواياهم قلوبهم، ولبسوا تقواهم، وخوفهم من ربهم ومولاهم، قد رفضوا الكرامات، ولم يرضوا بها وخرجوا عنها لعلمهم، أنها من ثمرة أعمالهم، فلم يطيروا في الهواء، ولم يمشوا على ماء، ولم يسخر لهم الهواء، ولم تبصص لهم الأسود، ولم يضربوا أرجلهم بالأرض فيتفجر الماء، ولا لامسوا مجذوما ولا أبرص فبرئى، ولا غير ذلك فخرجوا من الدنيا، وأجورهم موفورة كاملة رضى الله عنهم أجمعين(١٢٧).

ولقد وجدنا من قبل مثل هذه الأوهام والأساطير تدور حول سيوخ الطرق الصوفية، وسيوخ الطرق منها براء..

وأشد غرابة من ذلك، ما ذكره المناوى فى الكواكب الدرية، ونقله عنه النبهانى فى كرامات الأولياء حيث قال: إن من كراماته أن التمساح خطف صبياً، فأنته أمه مذعورة، فأرسل تقيبه فنادى بشاطئ البحر، معشر التماسيح: من ابتلع صبياً فليطلع به، فطلع ومشى معه إلى الشيخ، فأمره أن يلفظه فلفظه حياً، وقال للتمساح مت ياذن الله فمات(١٢٨).

ويزداد الأمر سناعة وضلالة حين نعلم أن هؤلاء المرتزقة، قد صوروا شيخهم فى صورة الإله ويقولون بهتاناً وزوراً: أنه قال: أذن لى ربى أن أتكلم، أقول: أنا الله فقال لى: قل أنا الله ولا تبال، وذكروا عنه أقوالاً تصل بالدسوقي إلى درجة الكفر، والرجل برىء مما نسبوا إليه، فها هو أحدهم الشرنوبى البرهانى فى طبقاته يذكر نصاً طويلاً وينسبه إلى الدسوقي فيقول: قال الدسوقي: من كرامتنا، أنى لما وردت على النيران هربت خوفاً منى، فرفستها برجلي، قصارت رماداً، وصرخت عليها فغلقت أبوابها السبعة، ومنها قال لى ربى: لك البشرى أنت وأتباعك، ومنها تكرم ربى على أنا وأتباعى بدخولهم الجنة كرامة لأجلى، ومنها فتح أبواب الخير لأهل الطرق الأربع، ومنها أنى أعطيت سجادة من نور ليست تعطى لأحد غيرى إلى يوم القيامة، ومنها أنى سددت أبواب جهنم بفوطى... وفتحتها

(١٢٦) من قادة الفكر الصوى ص ١٥٩، ٢٦٠.

(١٢٧) كرامات الأولياء للنهاني ص ٢٣٩ (المرجع السابق ص ٢٣٩).

(١٢٨) طبقات الشرنوبى طبعة مصر ١٣٠٥ هـ ص ٢، ٣، ٤، وذكره عنه أيضاً الشيخ فرج غنيم فى كتابه غذاء الباحث فى

التصوف ص ٣٢ إلى ٣٤.

لأعدائي، وأدخلتهم فيها، ومنها أن صنع أبواب الجنة الثمانية بيدي وأدخلت أمة محمد ﷺ فيها، ومنها أن صنع الميزان بيدي أصيرُّ حسناتٍ مريدي أثقل من سيئاتهم، ومسست عليها بيدي فصارت سيئات المنكرين على أثقل من حسناتهم ولو كانوا مطيعين، ومنها أنه إذا دعاني مريدي أجبتة ولو كان خلف قاف، ومنها أني أدخل أتباعي يوم الحشر أعلى مرتبة من أتباع غيري، ومنها أن أول من نطق بكلمة التوحيد رسول الله ﷺ والصحابة ثم أنا، ومنها أن الله تعالى سكن في قلبي التوحيد، قبل آدم وحواء، وقبل العرش والكرسى واللوح والقلم والسموات والأرض، وقبل الماء والطين، ومنها أن ربي جعلني قبل بناء البيت الحرام، وأعطاني علوماً ليس يحصيها إلا هو، ومنها أن الله تعالى أجرى لساني على طلاس القرآن العظيم، ومنها أنه أذن لي ربي أن أتكلم وأقول أنا الله، فقال لي قل أنا الله ولا تبال، ومنها أنه إذا وافت الدنيا مياعدها، ثم نفخ إسرافيل في الصور فلا ينفخ إلا بإذني».

ولا أجد في النهاية تعليقا على هذه الخرافات والأوهام التي افتراها أتباع الدسوقي على شيخهم الجليل أجل من قول الدسوقي نفسه: اللهم إن كان أحد من أصحابي يفعل خلاف طريقي فلا تهلكني بذنوبهم، فيا أولادي إن كنتم أولادي وخالفتموني فأنتم كاذبون.

ولقد رأينا من قبل، كيف كان منهج طريقته العملية؟ يدعو إلى اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم، وما هذا الهراء وتلك الخرافات التي امتلأت بها صفحات كتب المناقب والطبقات من مريدي الطريقة، فشييوخهم لم ينطقوا بها بل تقولوها وافتروها على هؤلاء الشيوخ الأتقياء، فما كانت دعوة أصحاب الطرق الصوفية إلا دعوة المسلمين إلى التوبة والاستغفار والمداية والعمل بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، يقول الدسوقي لأتباعه: «.. وإنما أمركم بما أمركم به ربكم، وإن نقضتم العهد فإنما هو عهد الله لا عهدي» (١٢٩).

الدسوقي والطريقة الدسوقية «البرهانية»

مبنى الطريقة البرهانية:

يقول الإمام محمد بن علي السنوسي الإدريسي: (١٣٠) «وأما طريق السادة البرهانية، فهو المنسوب إلى الشيخ برهان الدين إبراهيم الدسوقي، وهو مبنى على الذكر الجهرى، ولزوم الجد في الطاعات، وارتكاب خطر أهوال المجاهدات، وذبح النفس بسكين المخالفات، وحبسها في سجن الرياضة، حتى يفتح الله عليها بالسراج في رياض المعرفة، ومن شأن أهل هذه الطريقة السنوية الاستكثار بذكر «دايم»، بياء النداء، «سيما في ضم مجالس التلاوة والذكر الجهرى بالجلالة مع الهوية، ومن شأنهم لبس الزى وهو الأخضر» (١٣١).

ويصف الإمام الدسوقي نفسه طريقته فيقول «آه، آه، ما أحلى هذه الطريقة ما أسناها وما أمرها، ما أصعب مواردها، ما أعجب واردها، ما أعمق بحرها، ما أكثر أسدها، ما أكثر حياتها وعفاريها، فيا لله يا أولادى لا تتفرقوا، واجتمعوا يحميكم الله من الآفات ببركة أستاذكم» (١٣٢).
وحقيقة الطريق لا يقدر عليها إلا كل مجاهد للنفس مجالد لهواه.

يقول الإمام الدسوقي: «واعلم أن الطريق إلى الله تفتى الجلاد، وتفتت الأكباد وتضنى الأجساد، وتدفع الشهادة، وتسقم البدن وتذيب الفؤاد، فهيمان القلب في باطن الأمر، ونشآن السكر في مداومة الذكر، ومجاهدة النفس والحواس والحس في حصول الأنس، وهو الهيمان الحقيقى المشكور، الذى هو أفضل من هيمان كل واد ودأب مبرور، والمحافظة على السنن والفروض، والتأهب يوم العرض» (١٣٣).
الطريقة كلها عند الدسوقي «ترجع إلى كلمتين، تعرف ربك وتعبده فمن قبل ذلك عنده فقد أدرك الحقيقة والشريعة» (١٣٤).

ويلاحظ أن الدسوقي يجعل «الطريقة كالخلافة أو الإمامة، تأخذ العهد والتربية من شيخ عن شيخ».

ولعلنا نتلمس في ذلك وجود أثر شيعى في فكر شيخ الطريقة البرهانية.

(١٣٠) مؤسس الطريقة السنوسية (١٢٠٢هـ - ١٢٧٦هـ).

(١٣١) مخطوط السلسيل المعين في الطرائق الأربعين وجه الورقة ٣٥.

(١٣٢) ذكره عبد التواب عبد العرير في كتابه سيدى إبراهيم الدسوقى ص ٦٦.

(١٣٣) كتاب مير.. ص ١٣٤.

(١٣٤) طبقات الشعرائى الكبرى ص ٤٤.

ونحن لا نتصيد أى فكرة شيعية فنلصقها بأصحاب الطريق، ونقول بوجود هذا الأثر فى خطهم الفكرى، ولكننا نرجح احتمال وجود صلات شيعية فى فكر هؤلاء المتصوفة من أصحاب الطريق. فمثلاً هذه الفكرة؛ وهى أن الطريقة يجعلها الدسوقى كالإمامة وتربية المريد بواسطة شيخ يقول عن ذلك الدسوقى: «رأس مال المريد المحبة والتسليم، وإلقاء عصا المعاندة والمخالفة، والسكون تحت مراد شيخه وأمره» (١٣٥).

وعند الدسوقى من أهم واجبات المريد، «أن لا يتكلم إلا بدستور من سيخه إن كان جسمه حاضراً، وإن كان غائباً يستأذنه بالقلب، وذلك حتى يترقى إلى الوصول إلى هذا المقام فى حق ربه عز وجل، فإن الشيخ إذا رآه هكذا رقاها بالأدب مع الله، ورباه بلطف الشراب، وسقاه من ماء التبرية، ولاطفه بالسر المعنوى الإلهى، فياسعادة من أحسن الأدب مع ربه، وبإسقاوة من أساء» (١٣٦). والحقيقة التى أكدناها كثيراً، هى أن الجانب العملى من الطريقة البرهانية يتساقط تماماً مع التصوف السنى العملى «إذ أقام الدسوقى كل وزن للشريعة حتى إنه عد الطريقة أو الحقيقة شيئاً ثانوياً بالنسبة للشريعة» (١٣٧) ولكن الدكتور الصافى بعد ذلك يستدرك ويقول: «ولكنه مع ذلك قد اختلف مع الشريعة فى الجانب الاعتقادى، وذهب فى الجانب النظرى من تصوفه إلى اعتناق فكرة تنقل النور المحمدى» (١٣٨).

وهذا ما وصلنا إليه أيضاً من تتبعنا لفكر الدسوقى من الناحية العملية والنظرية، ونتفق فى ذلك تماماً مع الدكتور صافى.

والحق أن الذى يهمنى فى المقام الأول، هو الجانب العملى، من فكر أصحاب الطرق الصوفية، ذلك أن الطرق الصوفية تمثل حركة التصوف العملى فى الفكر الصوفى الإسلامى، وقد رأينا من قبل أن حركة التصوف العملى دعوة عملية لتوبة المريد واستغفاره وهدايته، للعمل بكتاب الله وسنة رسوله، ولهذا وجدنا الدسوقى يقول: «إنى استخرت الله تعالى فى أن الولد يلبس الخرقة النظيفة العفيفة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ» (١٣٧).

وإذا كان الطريق شيخاً ومريداً بينها عهد، فقد اهتم إمام الطريقة الدسوقية بإرشاد هؤلاء الأشياء والمريدين إلى الطريق الحق، فها هو يحذر الشيخ من الرشا، «إن أردت أن تكون ولدى حقاً فاخلص العبودية لله عز وجل، واجعل واعظك من قلبك، وكن عاملاً بجسدك وقلبك، ولا تأخذ لأحد من المريدين درهماً، فإن هذه طريقي ومن أحببى سلك معى فيها، فإن الفقير الصادق، هو الذى يطعم الناس ولا يطعمونه، ويعطيهم ولا يعطونه، فإن الرشا فى الطريق حرام، وشيخكم قد بايع الله تعالى ألا

(١٣٥) ذكره عبد التواب عبد العزيز نكتابه سيدى إبراهيم الدسوقى ص ٧١.

(١٣٦) طلاقات الشعراى الكبرى ص ١٥٣.

(١٣٧) الأدب الصوفى.. ص ٤٥.

(١٣٨) المرجع السابق ص ٤٦.

(١٣٩) كتاب سير للإمام الدسوقى ص ٩٨.

يأخذ فلساً ولا درهماً، ولا يأكل طعاماً إلا إن سلم من العلل»^(١٤٠)، «وعند الدسوقي أن الذى يقدم فى الطريق هو من فتح عليه الله» ليس لأحد أن يقدم فى الطريق لكبر سنه وتقادم عهده، إنما يقدمه فتحه، ومع هذا فمن فتح عليه منكم فلا يرى نفسه على من لم يفتح عليه، وتأمل يا ولدى، إبليس اللعين لما رأى نفسه على آدم عليه السلام وقال: أنا أقدم منه وأكثر عبادةً وقدراً كيف لعنه الله تعالى وطرده؟^(١٤١).

واجبات الشيخ كما يرى الدسوقي:

ومن أهم واجبات الشيخ كما يرى سيدى إبراهيم الدسوقي: حمل الناس على التوبة من المعاصى، «تتوب الناس، وتدعوهم إلى طاعة الله، وتأمروهم وتنهأهم، وتحذرهم وتنذرهم، وتحفهم وتعظهم، وتكون مجتهداً فيها يفلح مریدك، والمرید على قدر ما يرى ممن يتوبه، فكن آمراً بالأعمال الصالحة، تعمل بنفسك، وتأمّر بالعمل، فإذا رآك الذين تأمرهم بالعمل عاملاً عملوا، أو سمعوا وعملت فيهم الموعظة، وإن كنت يابطال بطلاً وتأمروهم بالعمل قالوا: يعدل هذا نفسه ويقوم ويصوم فإن كنت عاملاً ولم تعظهم وعظتهم أعمالك التي يرونها، فإن الأعمال أعظم موعظة من الأقوال»^(١٤٢).

وبالنسبة لواجبات المرید مع شيخه، فقد رأينا من قبل، أن أهم هذه الواجبات كما يقول الدسوقي: «وللمرید مع شيخه الأدب، وحسن الطلب، والتسليم للشيخ وأن لا يتكلم إلا بدستوره»^(١٤٣).

وكم نبه الدسوقي أتباعه إلى أن الطريقة ليست ورقة إجازة من شيخ لمریده، يا ولدى عليك بالتخلق بأخلاق الأولياء لتنال السعادة، وأما إذا أخذت ورقة إجازة وصار كل من نازعك تقول هذه إجازة بالمشيخة دون التخلق، فإن ذلك لا شيء إنما هو حظ نفسى، لكن اقرأ الإجازة، واعمل بما فيها من الوصايا، وهناك تحصل على الفائدة ويحصل لك الاصطفاء، وهذه طريق مدارج الأولياء قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل إلى آخر الدنيا^(١٤٤).

فروع الطريقة البرهانية:

تتفرع الطريقة البرهانية إلى الطريقة: الشهاوية، والطريقة الشرنوبية، والطريقة العاشورية، والطريقة التازية.

(١٤٠) مخطوط الطبقات الوسطى للشعرانى ظهر الورقة ١٠٩.

(١٤١) كتاب منير للقطب الدسوقي ص ٨٣، ٨٤.

(١٤٢) المصدر السابق

(١٤٣) كتاب منير ص ٢٠.

(١٤٤) طبقات الشعرانى الكبرى ص ١٤٦.

الدسوقي.. والسماع:

مر بنا كيف كان الإمام الشاذلي، والإمام الرفاعي، من المنكرين للسماع لأنه يفسد الطريق، وها نحن نجد أيضاً الإمام الدسوقي من المنكرين له واعتباره من آفات الطريق، يقول شيخ الخرقة البرهانية وصاحبها: «يا من قتل نفسه ولم يسمع، يا من اشتغل باللهو والزهو والسرور وللقناء يسمع، يا مفتون، إلى متى ترجع ما خلا للوعظ منك موضعاً» (١٤٥).

ومن العجيب أن بعض مريدي الطرق الصوفية بعد وفاة أصحاب الطريق، خالفوا أصول شيوخهم الذين أنكروا السماع، وهاموا في سماعهم، بل اعتبروه من مستلزمات حلقات الذكر، كما نرى ذلك لدى بعضهم في أيامنا هذه.

صلة الدسوقي بأصحاب الطرق الصوفية الأخرى:

ذكرنا من قبل صلة الدسوقي بالرفاعي، وقلنا: إن أبا الفتح الواسطي مبشر الطريقة الرفاعية بمصر، والد السيدة فاطمة، أم سيدي إبراهيم الدسوقي، وصلة الدسوقي بالبدوي تظهر في اشتغال حزب الدسوقي الكبير على كلمات كثيرة من حزب سيدي أحمد البدوي، «ولا يعقل اشتراك الحزبين في هذه العبارات بدون وجود رابطة روحية قوية بين هذين القطبين الجليلين» (١٤٦).

وقد نقل الإمام البقاعي في طبقاته نقلاً عن العارف أحمد الشناوي البدوي الطريقة، أن البدوي قال للقطب الدسوقي: «أما سمعت وعلمت أننا أخذنا العهود والمواثيق على بعضنا؟، أما سمعت وعلمت أن الله حرم على من يفرق بيننا خيري الدنيا والآخرة، أما سمعت وعلمت أن الله لعن من يقول هذا على طريقة وهذا على طريقة؟، أما تعلم أن الله لعن من يقول هذا له مجلس ذكر، وهذا ليس له مجلس ذكر، أما تعلم أن الله تعالى فتح على من لم يفرق بيننا» (١٤٧).

وعن صلة الدسوقي بالشاذلي يقول البعض: إن هناك دليلاً واضحاً على وجود هذه الصلة، وهي استعمال الحزب الكبير للدسوقي على الحروف المركبة في الدائرة الشاذلية، ووجود هذه الحروف في الورد لا يأتي عن طريق المصادفة بل لابد أنه تلقاها عن الشاذلية» (١٤٨).

ولكننا سنبين فيما بعد خطأ نسبة حزب الدائرة إلى الشاذلي، وبالتالي عدم أخذه عن الشاذلية.

(١٤٥) كتاب منير المسوب للدسوقي ص ٤٠.

(١٤٦) من قادة الفكر الصوفي لأحمد عر الدين خلف الله ص ٥٠.

حزب البدوي وحزب الدسوقي تلحق البصوص بالكتاب

(١٤٧) مخطوط طبقات الأبرار للبقاعي ظهر الورقة ١٢٦

(١٤٨) من قادة الفكر الصوفي ص ٤٢.

تراث الدسوقي

ترك الدسوقي الكثير من التعاليم والمواعظ والحكم، وله شعر صوفي قليل. وبالنسبة لأسلوب أشعاره فهو «جار في جملته من حيث الأسلوب على نمط عموم المتصوفة في هذا العصر، إذ ساد شعره عبارات الحب الإلهي، وكثرت فيه كلمات الساقى والشراب، وغير ذلك من نعوت الخمر، وأوصاف الحق أو ذات القدس»^(١٤٩). وأقدم له هذه التائية المختصرة نموذجاً لشعره:^(١٥٠)

سقاني لمحبوبي بكأس المحبة	فتحت على العشاق شكراً بخلوقى
ونادمنى سرّاً بسرّ وحكمة	فما كان أهنى جلوقى ثم خلوقى
ولاح لنا نور الجلالة لوأحنا	لصم الجبال الراسيات لدكت
وكنت أنا الساقى لمن كان حاضراً	أطوف عليهم كراً بعد كرة
وكان دليلى يوم حضرة قدسية	على المرتضى الكرار يوم الكريمة
بإذن من المختار خير مهذب	وإن رسول الله شىخى وقدوقى
وعاهدنى عهداً حفظت لعهد	وعشت وثيقاً صادقاً بمحبتى
وحكمنى فى سائر الأرض كلها	وفى الجن والأشباح المردية
وأوهبني منه عصاة لسجنهم	فكنت عليهم دعوة ثم نقمة.
وفى أرض صين الصين والشرق كلها	إلى أقصى بلاد الله صحت ولايتى.
أنا الحرف لا أقرأ بكل مناظر	وشاعت طريقي فى الورى بعد غيبتى
وكم عالم قد جاءنى وهو منكر	فرد بفضل الله من أهل خرقى.
مريدى محفوظ بعين عناية	من الله إذ لاحت عليه إشارتى
وذكرى ملاً الأقطار شرقاً ومغرباً	وكل الورى من أمر ربى رعيتى
وما قلت هذا القول فخراً وإنما	أتى الإذن حتى يعرفون طريقى
أنا عن- حقيق ابن أبي المجد من الورى	وشىخى رسول الله خير البرية

والشطح واضح فى هذه القصيدة، ومعظم قصائد الدسوقي على هذا المنوال.

ومن شعره الذى يتضح فيه عبارات الحب الإلهى وعبارات السكر والشراب هذه الأبيات^(١٥١).

رح على الراح رغم الصحى فلحا الله عليها من لحا

(١٤٩) الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى ص ١٤٢.

(١٥٠) كتاب السمر الروحى فى الأدب الصوفى، وكتاب منير المنسوب لسيدى إبراهيم الدسوقي.

(١٥١) كتاب منير للقطب الدسوقي ص ١٨٧، ص ١٨٨.

خمرة الحب التي قد ذقتها
 أنجم طاف بها بدر وحبي
 راحت الأرواح في راحتته
 أيها العازل فيها خلتي
 لا تلو من فقيراً إن بكى
 إنما العشق زناد قاذ
 فأرح نفسك من هذا العنا
 كاسها بدل حزني فرحا
 أخجلت بهجته شمس الضحى
 تثبت الفرح وتنفي الترحا
 إن عذرى في هواها فضحا
 أو تغنى أو شكاً أو صرحا
 بحراق من فؤادي مدها
 واطرح النفس إلى من طرها

أحزاب الدسوقي:

ذكرنا من قبل أن الحزب الصغير للدسوقي به بعض ألفاظ حزب سيدي أحمد البدوي، (وقد ألحقنا نص هذا الحزب بملحق النصوص بالكتاب) ويقول شارح حزب الدسوقي عن الألفاظ المستعجمة بهذا الحزب: «أحمى حميتاً أطمى طميباً. هذه الأسماء سرىانية، وفيها أسرار ربانية، يعرفها ذوو المعارف اللدنية، فمعنى أحمى: يا مالك، وفي سره يا مالك الملك العظيم الأعظم وأنت الحى القيوم، وحميتاً: إشارة إلى مملكته التي يتصرف فيها بمشيئته، ويظهر فيها مظاهر أسمائه بإرادته، فكأنه يقول: يا مالك الأسرار، يا مالك الأنوار، يا مالك الليل والنهار، يا مالك السحاب المدار، يا مالك الشمس والأقمار، يا مالك الجنة والنار، يا مالك كل شيء، وأسرار هذا الاسم عجيبة لا تفي بها العبارة، وأما أطمى، فهو بمنزلة من يصفه تعالى بالصفات الجلالية والكمالية من العظمة والكبرياء، والعهد والغلبة، والعزة والانفراد في ذلك كله، فكأنه يقول يا قاهر كل شيء، يا قادراً على كل شيء، يا عالماً لكل شيء، يا مريداً لكل شيء، يا مدبر كل شيء، وطميتاً: إشارة إلى الأشياء التي يتصرف فيها بسائر مظاهر الأسماء في المملكة التي يفعل فيها ما يشاء، ففي هذه الأسماء سر كبير لا يحيط به إلا اللطيف الخبير، ومن أطلعه عليه من نبي وولي كبير^(١٥٢).

وهذا التفسير الذي قاله البرهاني محمد البهي لا يقنعنا، فإن مثل هذه الألفاظ التي وردت في أحزاب مشايخ الطرق الصوفية يحتمل لها عندنا تفسيران:

الأول: أن تكون هذه الألفاظ وضعت وأدخلت في أحزاب مشايخ الطريق من بعض المريدين، الذين اشتغلوا بالكلام، وعلم الحروف والأسماء والأوقات^(١٥٣). أو أن هذه الحروف المنقطعة يحتمل أن

(١٥٢) مخطوط شرح حرب الدسوقي بدار الكتب لمحمد البهي ورقة ٤.

(١٥٣) شرح ابن خلدون في مقدمته هذا العلم وقال عنه «اعلم أن علم الحروف والأسماء والأوقات من العلوم الحادثة في الأمة الإسلامية، من تفاريع علم السيميا، نقل وصفه من علم الطلسمات في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة، وكان أول من أظهرها نحاس بن حيان، الذي اشتهر بجابر الصوفي، فقد تصحح حابر الكتب القديمة عند السريان والكلدان من أهل نابل، وعبد القبط من أهل مصر، ولخص منها علوم الكيمياء والسحر والطلسمات، ووضع فيها التأليف، ثم تبعه مسلمة بن أحمد المجريطي إمام أهل الأندلس في التعامل السحرية، فوضع منها كتاب «غاية الحكم»، وحدث أن حصح غلاه الصوفية إلى كشف حجاب الحس

تكون إشارات صوتية لا يعرفها إلا من تذوقها فعلاً، فلا تكون أحوالاً وأسراراً ولا يصل إلى معرفه حقيقتها أو محاولة تأويلها أو تفسيرها إلا صاحب هذه الأحوال.

والتفسير الأول يؤكد حيز الدائرة الشاذلية المنسوب إلى الشاذلي، والذي أخذ منه الدسوقي هذه الألفاظ المستعجمة بحزبه الكبير، وهي (طهور. بدعق. محببة. صوره محببه. سقفاطيس أحون).

والحق أن نسبة هذا الحزب إلى الشاذلي غير صحيحة، وقد أخطأ اليافعي^(١٥٤) حين ذكر في كتابه الدر النظيم: أنه رأى حيز الدائرة بخط شهاب الدين بن الشيخ تقي الدين بن الشيخ أبي الحسن الشاذلي، «الذي يرويه عن والده رضى الله عنها، فيقول: «أملاني والدي - أطال الله بقاءه - هذا الحزب وقال: اعلم يا بني أنه لا يحيط بعظم هذه الدائرة إلا من هداه الله بعونه، وهداه وأبان له من نوره»^(١٥٥).

ويُفند عمار كلام اليافعي فيقول: «ومن عجب أن يرى اليافعي خط الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ويروى عنه ما لم يروه ابن عطاء الله، ترجمان المدرسة الشاذلية، ولا ابن الصباغ مؤرخها، وما لم يقل به خلفاؤه من المناسية: أمثال أبي العزائم ماضي أو عبد الله بن سلطان، أو الحبيبي أو أبي الحسن بن مخلوف أو غيرهم، بل إنه كان معاصراً لابن باخلاً المتوفى سنة ٧٢٣ هجرية ولتقى الدين السبكي المتوفى سنة ٧٦٥ هـ، تلميذ ابن باخلاً. وكل منها لم يرو عنه سىء من ذلك. بل لقد جاء بعد أبو المواهب الشاذلي، وإبراهيم المواهبي، والشيخ زروق وأحمد بن عقبة الحضرمي، وشمس الدين الحنفي، ومحمد وفا، وعلى وفا رضى الله عنهم جميعاً، من أبناء القرن التاسع، ولم يرو أحد منهم عن الشاذلي شيئاً من ذلك، وهؤلاء كبار زعماء المدرسة الشاذلية ومن الطبقة الخامسة»^(١٥٦).

= وظهور الخوارق على أيديهم بالتصرف في عناصر الطبيعة، فاستعملوه استعمال العام في الخاص، وما وافى القرن السابع الهجري حتى وضع فيه التأليف الكثيرة، أبو العباس البيهقي، وابن عربي الحافقي، فسارت علوم الحروف والأسماء والأوقاف إلى الاستتار».

«مقدمة ابن خلدون الطمعة المصرية ص ٥٦٢ وذكرها على سالم عمار في كتابه أن الحسن الشاذلي ج ١ ص ١١٢، ١١٣ وهناك صلات بين القائمين على دراسة الحروف وبعض الصوفية، وقد عالج الصوفية الحروف، ومن ذلك نلاحظ أن هناك فرقاً جوهرياً بين منهجين في دراسة الحروف: منهج «نشد في الحروف حصائص تدل على النسب والمقادير عن طريقها يمكن التحكم في المادة، كما في رسائل جابر ابن حيان والمجريطي والبيهقي، ومنهج اتحاد الحروف رموزاً لأسرار تمثل أئمة وقادة للفريق الدارس كما في دراسات الشيعة والاسماعيلية، وإذا نظرنا إلى الطابع الذي يميز دراسة الصوفية لخاصية الحروف وحداً أنه يختلف جوهرياً عما سبق من دراسات، سواء كان ذلك من حيث طريقة التناول، أو من حيث الهدف المقصود من هذه الدراسة والتأمل. فالصوفية لخلص لم يقصدوا إلى اعتبار القيم العددية للحروف، ولم يقصدوا إلى اكتساب السيطرة والتحكم في المادة، كما لم يهدفوا إلى رصد هذه الحروف لتمثل قادة سياسيين، أو روحانيين يرعون طائفة أو فرقة أو نحلة معينة، فالصوفية كانوا حذرين من الجري وراء مثل هذا الهدف لإيمانهم بأن الكرامات التي يتفضل الله عليهم بها خير لهم وأبقى من هذه الأمور غير المؤكدة أو غير المأمونة العواقف»

عن كتاب من التراث الصوفي (سهل التستري) للدكتور كمال جعفر ج ١ ص ٣٦٠، ٣٦١.

(١٥٤) ولد أبو محمد عبدالله بن أسعد اليافعي باليمن حوالي سنة ٧٠٠ هجرية وتوفي بمكة بالمعل سنة ٧٦٨ هـ وكان يتعصب لمذهب الأشعري ويذم ابن تيمية وكان شافعي المذهب.

(١٥٥) الدر النظيم لليافعي ص ١٠٠.

(١٥٦) كتاب أبي الحسن الشاذلي للأستاذ عمار ج ١ ص ١٨٦

ويتابع الأستاذ عمار تفتيده لليافعى، الذى نسب حزب الدائرة للشاذلى فيقول: «ولكن العجب يزول إذا رجعنا إلى ما لفقّه الملقون من المحاولات لإيجاد الصلات، بين الشيخ أبى العباس البونى أكبر الدعاة لعلوم الأسماء والحروف والأوقاف والطلاسم فى القرن السابع الهجرى، وبين زعماء المدرسة الشاذلية الأولى» (١٥٧).

وقد أثبت عمار بطلان هذه الدعاوى عن وجود مثل هذه الصلة بين البونى وبين مدرسة الشاذلى الأولى، فإذا كان البونى يقول فى كتابيه: نبع أصول الحكمة، وشمس المعارف الكبرى (١٥٨)، «أخذت علم الحروف والأسماء والأوقاف عن مساعد بن ساوى الحميرى القرشى، عن شهاب الدين أحمد، عن تاج الدين بن عطاء الله السكندرى، عن أبى العباس المرسى» (١٥٩).

فإذا طبقنا هذا السند على الوقائع التاريخية، حكمنا بأن البونى لم يقل ذلك، وإنما أولئك الذين اتبعوا طريقته، ليوقعوا الناس فيها وقعوا فيه من مجانية التصوف الحق، الذى التزمه أقطاب الطريقة الشاذلية المحققون، ولد ابن عطاء الله سنة ٦٥٠ هـ، بعد أن توفى البونى سنة ٦٢٢ هـ، بثمان وعشرين سنة كما هو ثابت فى تاريخه ومؤلفاته العديدة وبينها ثلاثة من رجال السند، ولا بد لنا أن نعتقد أحد أمرين وهما: أن تتأخر وفاة البونى نصف قرن على الأقل، أو يتقدم ميلاد ابن عطاء الله مثل ذلك ليتحقق صحة السند.

الثانى: وضعهم تليفياً آخر، وهو قولهم على لسان البونى أيضاً: تلقيه قسماً بأسماء البرهنية. تلقيت عن أبى عبد الله الفاسى عن أبى العباس المرسى القسم الآتى:

بدأت بيسم الله للروح هادياً إلى كشف أسرار علت فيه خافياً
فيها (برهيته) يا (كزير) تمدنى بأسرار «تتليه» وسر (براهيا)

ولتطبيق هذا السند، نجد أن ميلاد المرسى، كان سنة ٦٢٢ هـ، ووفاة البونى كانت سنة ٦٢٢ هـ، وبينهما أبو العباس الفاسى، ولا يعقل أن يكون المرسى وهو فى السادسة من عمره وضع قسماً شعرياً بأسماء البرهنية، تلقاه عنه أبو عبد الله الفاسى، ثم لقنه البونى على أن هذا السند يهدم السند الأول، الذى ورد على لسان البونى أيضاً.

وهناك سند ثالث يقرب السندين السابقين رأساً على عقب، فبعد أن كان البونى تلميذاً لتلامذة المرسى، أصبح أستاذاً للمرسى رأساً، فقد ذكر الشيخ النبهانى فى كتاب جامع الكرامات فى تاريخ البونى ما نصه: «أخذ عنه أبو العباس المرسى».

وهذا السند وإن كان قريباً إلى الوضع التاريخى، إلا أننا لا نقر أن أبا العباس المرسى، وهو فى سن السادسة أخذ عن البونى طريقته فى علم الحروف والأسماء والأوقاف.

(١٥٧) كتاب أبى الحسن الشاذلى للأستاذ عمار ج ١ ص ١٨٦.

(١٥٨) منبع أصول الحكمة للونى ص ١١٩، وشمس المعارف الكبرى للبونى ص ٣١٤.

(١٥٩) كتاب الشاذلى لعلى عمار ص ١٢٧.

ومن هذا كله يتضح لنا بطلان الدعوى التي تؤكد وجود صلة بين البونى زعيم مدرسة الحروفيين في القرن السابع الهجرى، وبين مدرسة الشاذلى، ولهذا فمن الخطأ نسبة حزب الدائرة إلى أبى الحسن الشاذلى.

وقد أردت من هذا العرض، أن أبين خطأ تلك الفكرة التي تقول: إن الدسوقى قد أخذ هذه الحروف المتقطعة التي احتواها حزبه الكبير عن حزب الدائرة للشاذلى، فقد تبين لنا أن هذا الحزب موضوع.

ومن هذه الناحية فإن افتراض الأول يصح على حزب الدائرة^(١٦٠) المنسوب خطأً للشاذلى، وقد يكون صحيحاً أيضاً بالنسبة للدسوقى لوجود نفس الحروف في الحزب الكبير للدسوقى^(١٦١).

والاحتمال الثانى: وهو احتمال أضعف أن تكون هذه الألفاظ المنقطعة التي تضمنها الحزب الكبير للدسوقى، والتي لا معنى لها، هي أسماء أحوال لا يستطيع فهمها إلا صاحبها فقط، ولهذا فإننا نرى في هذه الحالة بعدم ترديد هذه الحروف بالنسبة للمريد، فطالما أنه لا يفهمها فلن يتذوقها فألفاظ مثل: «طهور. بدعق..» أو «كدكد. كردد كرده. كرده ده الله رب العزة» التي احتواها حزب الدسوقى الكبير أى محاولة لتفسيرها إنما تكون من قبيل التخمين أو الاختلاق.

وقد عرضت نص الحزب الكبير للدسوقى بملحق النصوص بالكتاب، وسلاحظ - كما قلنا - احتواءه على فقرات من حزب سيدي أحمد البدوى.

(١٦٠) قلت من قبل يحتمل أن تكون هذه الألفاظ وضعت وأدخلت في أحزاب مشايخ الطرق من بعض الأتباع والمريدين المتأثرين بمدرسة البونى

(١٦١) وهى أيضاً نفس الحروف الموجودة في حزب البسلة لعبد القادر الجيلانى

نهاية المطاف

ويعد عزيز القارئ ترى:

ما هي أهم نتائج هذه الدراسة حول الطرق الصوفية في مصر؟

١ - من الجوانب التاريخية: نلاحظ أن الصوفية منذ القرن الثالث الهجري بدءوا يرتبون وينظمون أنفسهم جماعات وطرفا، فظهرت طرق السقراطية نسبة إلى السرى السقطي، والطيوفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي، والجنيدية نسبة إلى الجنيد، والخرازية نسبة إلى أبي سعيد الخراز، والنورية نسبة إلى أبي الحسين النوري، والقصارية نسبة إلى حمدون القصار، ولكن هذه الطرق لم تدم أو تستمر طويلاً، ومع ذلك فقد كانت حجر الزاوية والمدخل للطرق الصوفية، في القرنين السادس والسابع الهجريين، وتمثل الطرق الصوفية الحركات العملية للتصوف الإسلامي، وقد كان القرن السابع الهجري يمثل أوج ازدهارها وقوتها.

٢ - لعبت هذه الشخصيات الثلاث: أبو مدين التلمساني، وعبد السلام بن مشيش، وأبو الفتح الواسطي، دورا هاما في حركة الطرق الصوفية في مصر. فأبو مدين مثلا هو أستاذ ابن مشيش، وابن مشيش أستاذ الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية في مصر وعجيب أيضا أن نعلم أن والدته سيدي أحمد البدوي حفيدة أبي مدين.

وأبو الفتح الواسطي كما ذكرنا، هو الذي نصح الشاذلي حين اجتمع به بالعراق، أن يرجع إلى بلاده بالمغرب، ويلتقى بأستاذه القطب عبد السلام بن مشيش، الذي تسلك على يد الإمام برى الحسيني أحد أصحاب سيدي أحمد الرفاعي، ومن هنا تتلمس أيضا بصمات الرفاعي في تسلك ابن مشيش أستاذ الشاذلي.

والحق أن دور الرفاعية كبير في حركة الطرق الصوفية في مصر، فقد كان الواسطي خليفة الرفاعي بمصر، ودوره خطير في تأسيس حركة الطرق الصوفية بها، وقد كان الواسطي والد السيدة فاطمة أم سيدي إبراهيم الدسوقي صاحب الطريقة الدسوقية الكبير.

وحيث مات الواسطي، أرسل الرفاعيون بالعراق سيدي أحمد البدوي لمصر، وبها بشر بطريقته البدوية السطوحية.

هذا وقد بينا بالسند التاريخي، أن قصة استقبال الظاهر بيبرس للبدوي لا أساس لها من الصحة، وقلنا: إنه يجوز فقط أن يكون الظاهر بيبرس الذي كان معتقداً في المشايخ والأولياء زار البدوي بعد مجيئه لمصر بعدة سنوات طويلة، فقد جاء البدوي مصر حوالي سنة ٦٣٥ هـ، وعاش بها حوالي أربعين عاما حتى سنة ٦٧٥ هـ، بينما تولى الظاهر حكم مصر سنة ٦٥٨ هـ.

٣- كان القرن السابع الهجرى في مصر كما بينا هو قرن التصوف، وقرن الطرق الصوفية بها. فقد ظهر خلاله عدد كبير من المتصوفة، وظهر فيه أهم أصحاب الطرق الصوفية الذين مازالت طرقهم قائمة حتى اليوم.

واتضح لنا من هذه الدراسة أن كبار الصوفية في مصر في هذا القرن، كانوا من أصل مغربي، (كالبدوي، والشاذلي، ولم يكن هناك بمصر طريقة صوفية محلية عدا الطريقة الدسوقية، فصاحبها سيدي إبراهيم الدسوقي ولد وعاش بدسوق- مصر وإن كان والد أمه أبو الفتح الواسطي عراقي المولد والمنشأ والأصل.

وقد يكون من العوامل التي ساعدت على انتشار الطرق الصوفية في مصر في هذا القرن، تشجيع الحكام لحركات الطرق الصوفية، وقد وجدنا منهم (الظاهر بيبرس) من يعلن تبركه وولاءه لمتايخ الطرق، كما وجدنا أن حاجات هؤلاء المشايخ ومصالحهم كثيراً ما كانت تقضى لدى الحكام، وأيضاً نجد أن الظروف الضارية التي عاشها الشعب في هذا القرن، جعلتهم يبحثون عن طريق، فوجد بعضهم الطريق في الانضمام لإحدى الطرق الصوفية، التي قد يجد فيها متنفساً للتعبير عن معاناته وآلامه. وما ساعد على ذلك انتشار تلك الكرامات العجيبة حول شيوخ الطرق، والتي اختلقها بعض المريدين، ازدياد إقبال الجماهير الشعبية على الانضمام لطرقهم.

وكما ذكرنا: بأننا لا ننكر الكرامة، وإنما ننكر الخزعبلات التي امتلأت بها كتب المريدين، وكتب الطبقات، والمناقب حول أصحاب الطرق، وساعد على انتشار هذه الكرامات ظروف المجتمع الهابطة فأضفى مريدو الطريق على شيوخهم هالةً من الأساطير، ينتفعون ويتكسبون على حساب سمعة شيوخهم بما يقدم لهم من صدقات ونذور وهبات وأوقاف.

وقد ترتب على ذلك: ظهور هذه الفئة من المريدين والمتكسبين من الانتساب للطرق، وإتيانهم أموراً لا يرضى عنها الإسلام، فظهرت جماعات المتواكلين والدجالين والبله الذين يتكسبون من وراء لبس الخرق واللاهليل والانتساب زوراً للطريق.

ظهر ذلك كله بعد القرن السابع الهجرى، والقرون التالية له، بيننا وجدنا أصحاب الطرق الصوفية يبنون تلاميذهم، وأبناء طريقهم إلى ضرورة العمل والتكسب على ما رأينا في هذه الدراسة.

٤ - تبين لنا من هذه الدراسة، أنه لم يقل أى شيخ من هؤلاء الشيوخ الأجلاء في القرن السابع الهجرى لأبناء طريقته، بإقامة مثل هذه الأضرحة الفخمة لهم، مما أدى إلى تقديس مريديهم لهم، وتوسلهم بهم، وفي ذلك بعد عن الإسلام الصحيح.

٥ - ولم يقل أصحاب الطرق الصوفية في القرن السابع الهجرى بالسماع على ما بينا في هذه الدراسة، ومع ذلك فقد خالف بعض السلف، وسمعوا وأسمعوا، بل جعلوا السماع من خصائص الطريق، واستخدموا في ذلك الموسيقى والغناء وإنشاد الشعر والمنظومات، مما أساء إلى الطريق إساءة بالغة، وفي ذلك مخالفة صريحة من بعض أبناء الطريق لأصحاب الطرق الذين لم يقولوا بالسماع، وقد

نتج عن ذلك ما نراه من هذه الصور الكريمة لذكر الله تعالى حيث تحولت بعض حلقات الذكر إلى موسيقى وإيقاعات، وهكذا ابتعدت الطرق الصوفية عن أصولها الحقيقية عند فكر أقطابها المؤسسين لها، وهى الآن تحاول التأسيس بالعودة إلى الفكر الصحيح لأقطابها الأجلاء.

٦ - ومن أهم النتائج التى خرجنا بها من هذه الدراسة أن الطرق الصوفية تمثل الاتجاه الأخلاقى العمل فى التصوف الإسلامى، وأتمنى ألا أكون مغالياً أو مبالغاً حين أقول: إن الطرق الصوفية فى القرن السابع الهجرى كانت تمثل مدرسة أخلاقية كبيرة فيها يعيش الصوفى حياة صادقة تبغى وجه الله ومحبه، وفى هذه المدرسة يسير المرید تحت إشراف شيخه حتى يرقى بنفسه ويخلصها من علائق الجسد. وبذا تسعد النفس الإنسانية وتحقق كمالها.

٧ - وقد وجدنا فى الجانب العملى للطرق الصوفية فى القرن السابع الهجرى عهداً بين الشيخ والمرید، على التوبة، والبعد عن المعاصى، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، فكان الطريق فى القرن السابع الهجرى عهداً بين الشيخ والمرید على التوبة، والبعد عن المعاصى، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، ثم يأخذ الشيخ بعد ذلك فى تربية مریده الصادق والارتقاء به فى مدارج السلوك، غايته «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وهى غاية كل مسلم وكل صوفى صادق ﴿قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين﴾*.

ولقد تبين لنا من هذه الدراسة أن الطرق الصوفية فى القرن السابع الهجرى دعوة إلى اتباع الشريعة الغراء، فوجدنا مثلاً السيد البدوى يقول: «هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة والصدق»، والشاذلى يقول: «ارجع عن منازعة ربك تكن موحدًا، واعمل بأركان الشرع تكن متشرعًا واجمع بينها تكن محققًا»، وكان الدسوقى يقول لمن يطلب منه سلوك الطريق: «يا فلان: اسلك طريق التسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ﷺ»، والذى لا شك فيه أن الغاية الإسلامية كانت أهم ما هدف إليه أصحاب الطريق.

٨ - أما الصلات المشتركة فى الجانب النظرى بين الشيعة وأصحاب الطرق الصوفية فمبعثها قولهم: بالحقيقة المحمدية، وفى جعل مستند طريقتهم فى لبس الخرقة من الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه.

ثم إننا نلاحظ، أن المرجع الدينى الأول لدى الشيعة هو «الإمام» والشيخ، عند أصحاب الطرق، كما أن مصدر العلم لدى إلهى عند الشيعة وأصحاب الطرق الصوفية وأبناء الطرق الصوفية يضافون الكرامات على مشايخهم، وكذا الشيعة يضافونها على أئمتهم.

وقد وجدنا مثلاً خلوة السبعة أيام عند الرفاعى وصلتها بالتشيع، وعند الجيلانى نجد توارث المشيخة كتوارث الإمامة الشيعية، وعند البدوى نجد نظرية تنقل النور المحمدى، وعند الشاذلى نجد نظرية الحقيقة المحمدية، ويقوم الجانب النظرى عند الدسوقى على أساس فكرة الحقيقة المحمدية.

وإذا كنا نجد في الجانب النظرى، من فكر أصحاب الطرق الصوفية بعض الأفكار المشتركة بينهم وبين الشيعة، لكن هذا لا يجعلنا نغالى في الحكم عليهم، وتتهمهم بأنهم كانوا دعاة للشيعة، أو بأنهم كانوا جواسيس للفاطميين في مصر، ولعل مبعث هذه التهمة، هو تأكيد أصحاب الطرق المستمر على نسبهم العلوى وأخذهم الخرقه عنه، وحبهم لأبيه سبطى رسول الله ﷺ.

وينبغى ألا ننسى أن المسلمين، سنة وشيعة يشتركون في هذا الحب العظيم لآل البيت الكريم، ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾*.

إن روح الموضوعية العلمية تقتضى منا ألا نكون مغالين في أحكامنا أو متحاملين، أو متعاطفين، بل نقولها كلمة نبغى بها وجه الله تعالى، أن ما بين التشيع والطرق الصوفية هى اللمسات التى لا ترقى أبداً إلى مستوى أن يكون أصحابها جواسيس للفاطميين في مصر، وإنما الذى بينها لا يتعدى أن يكون وجود بعض العناصر المشتركة التى تظهر في فكر الطائفتين، وهذا لا يجعلنا نقول بتشيع الطرق الصوفية، أو تصوف التشيع، لأننا لسنا من أنصار مدرسة التأثير والتأثر، كما ذكرنا كثيراً.

وفي النهاية نقولها مخلصين صادقين، لقد كانت الطرق الصوفية في القرن السابع الهجرى مدارس تربية حقيقية، غايتها خلقية، تهدف لخلق المسلم المتكامل نفساً وروحاً وجسداً، ولكن بعض أبناء الطرق في القرون التالية حولوا الطريق إلى موالد ومناقب وأساطير وخرافات وتمايم، فأخطأوا الطريق ونسبوا لهم ما لم يقولوا به، وأتوا ما لم يأتوه، ومع ذلك فقد ظهرت في العصر الحديث وفي أيامنا هذه بالذات، محاولات جادة لإصلاح الطرق الصوفية على يد بعض مشايخها وأبنائها المخلصين.

وبعد... فلا زلت مع العماد الأصفهاني حين يقول: «إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». ثم يبقى أن: أحمدك ربى كثيراً على سابع نعمائك وعطاياك على، وأسألك الهداية والتوفيق، وأسألك الشكر على العافية، والغنى عن الناس، وأسألك الجنة يا رب العالمين.

فإن كنت قد وفقت فله المنة والشكر، وإن أكن قد قصرت فإن الكمال لله وحده، ومته أستمد العون لدرك ما فاتنى، وهو الموفق والهادى سواء السبيل.

د. عامر النجار

سيدي عبد القادر الجيلاني وأذكاره

من أوراد القطب الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني ودعائه نذكر ورد الجلالة ودعاءه ودعاء سورة الواقعة.

ورد الجلالة (١٦٣)

وهو أن تقرأ الجلالة عدد ١٧,١٦٦، وبعد القراءة تقسم عليها هذا القسم:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أسألك بالألف القائم الذي ليس قبله سابق، وباللامين اللتين طمست بهما الأسرار وجعلتها بين العقل والروح، وأخذت عليها المواتق، وبالهاء المحيطة بالعلوم الجوامد، والمتحركة، والصوامت والنواطق، وأسألك باسمك العظيم الأعظم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن (١٦٣) العزيز الجبار المتكبر، النور الهادي البديع القادر، الذي تشعشع فارتفع، وقهر فصدع (١٦٤)، ونظر للجبل فتقطع وخر موسى صعقا من الفزع (١٦٥)، أنت الله الإله الأكرم الأزلي السرمدي الذي لا يحول وتدهش منه العقول، اللهم إني أسألك بسر سررك الذي هو أنت وعدت به قلوب أهل الذكر بخفي جولان معرفتك بالفكر، اغمسي يا الله يا الله في بحر أنوارك، واملأ قلبي من أسرارك، ومكني فيك، ومنك، وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول، فهو من قربه ذاهل، أيتنوخ يا ملوخ باي وامن أي وامن مهباش (١٦٦)، الذي له ملك السموات والأرض، اللهم إن سمعي وبصري وسري وجهري وباطني وظاهري، يشهد لك بالوحدانية، اجعلني أشاهد القدرة النورانية يا الله هو -، وتدعو بما تريد، ثم تقول:

يا من يستغاث به إذا عدم المغيث، ويستنصر به إذا عدم المغيث، ويستنصر به إذا عدم النصير، وينتفع به إذا غلقت أبواب الملوك المرتجية، وحجبت القلوب الغافلة الملهية.

(١٦٢) عن كتاب دعاء وأذكار للأستاذ عبد الله زينة.

(١٦٣) هيمس على كذا صار رقيباً عليه وحافظاً.

(١٦٤) صدع عدوه: شقه نصمين.

(١٦٥) إشارة إلى ما حدث عندما طلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه فقال له: إن استقر الجبل من نظرك إليه سوف تراقى، قلما تجلي سبحانه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وهذه القصة في سورة الأعراف.

(١٦٦) عبارات ممتزجة بحروف لا يدري معناها إلا من أفاض الله عليهم المعرفة والأنوار.

طهفلوش، انقطع الرجاء إلا منك، وسدت الطرق إلا إليك، وخابت الآمال إلا فيك، واغواناه
واعوثاه، العجل العجل العجل، الإجابة الإجابة الإجابة، أجب دعوتي، واقض حاجتي، واكشف عن
بصيرتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً.

والحمد لله رب العالمين.
ومن دعائه قدس الله سره:

دعاء الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أسألك بسر الذات وبذات السر، هو أنت وأنت هو، احتجبت بنور الله، وبنور عرش
الله، وبكل اسم لله من عدوى، وعدو الله، بمائة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، وختمت على نفسي
وعلى أهلي، وعلى كل شيء أعطانيه ربي بخاتم الله المنيع، الذي ختم به السموات والأرض، وحسبنا
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.
ومن دعائه لتيسير الرزق وقضاء الحاجات.

دعاء سورة الواقعة (١٦٧) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إذا وقعت الواقعة (١٦٨) ليس لوقعتها كاذبة (١٦٩) خافضة رافعة (١٧٠). إذا رجت الأرض
رجاً (١٧١) وبست الجبال بساً (١٧٢). فكانت هباء منبثاً (١٧٣). وكنتم أزواجا ثلاثة (١٧٤) فأصحاب
الميمين ما أصحاب الميمين (١٧٥). وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة (١٧٦). والسابقون

(١٦٧) سورة الواقعة مكية إلا آيتي ٨١، ٨٢ فمدنيتان وآياتها ٩٦ آية نزلت بعد سورة طه ويقول القطب الرباني سيدي
عبد القادر الجيلاني في شأن هذا الدعاء: قد اقتصر على دعاء الواقعة لتيسير الرزق لأن من قرأ سورة الواقعة إحدى وأربعين مرة
في مجلس واحد، قضيت حاجته وخصوصاً فيما يتعلق بطلب الرزق، وكذلك قراءتها بعد صلاة العصر أربع عشرة مرة وهذا محرم
مشهور (وقد أورد السورة بمتزجة بالدعاء).

* (١٦٨) الواقعة: القيامة.

(١٦٩) لا يكون حين تقع عس تكذب على الله أو تكذب في نفسها.

(١٧٠) تخفض قوما وترفع قوما.

(١٧١) هزرت هذا عنيفاً.

(١٧٢) فتت وصارت كالسويق المتلوت

(١٧٣) عباراً منتشرأ.

(١٧٤) أصنافاً ثلاثة حسب أعمالكم. أصحاب الميمين، وأصحاب المشأمة، والسابقون.

(١٧٥، ١٧٦) أصحاب الميمين الذين يأخذون صحائف أعمالهم بأيامهم، وأصحاب المشأمة الذين يأخذونها بشمائلهم.

السابقون (١٧٧). أولئك المقربون. في جنات النعيم. ثلثة (١٧٨) من الأولين. وقليل من الآخرين. على سرر موضونة (١٧٩) متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون (١٨٠). بأكواب وأباريق وكأس من معين (١٨١). لا يصدعون عنها ولا ينزفون (١٨٢) وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحوار عين (١٨٣) كأمثال اللؤلؤ المكنون (١٨٤) جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيها (١٨٥) إلا قيلا سلا سلا (١٨٦) وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود (١٨٧). وطلح منضود (١٨٨) وظل ممدود. وماء مسكوب (١٨٩) وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة (١٩٠) وفرش مرفوعة (١٩١) إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربيا أترابا (١٩٢). لأصحاب اليمين. ثلثة من الأولين. وثلثة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم (١٩٣) وظل من يحموم (١٩٤) لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (١٩٥) وكانوا يصرون على الحنث العظيم (١٩٦) وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم (١٩٧).

اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين، وياذا القوة المتين، ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين، بحاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام يا من هو أحون قاف آدم حم هاء أمين (١٩٨)،

-
- (١٧٧) السابقون إلى الإيمان
 (١٧٨) جماعة كثيرة العدد.
 (١٧٩) سرر منسوجة بالذهب ومشبكة بالدر
 (١٨٣) نساء واسعات العيون شديدة بياض بياضها وسواد سوادها.
 (١٨٤) المكنون المصون المحفوظ.
 (١٨٥) لغوا ولا تأثيها. اللغو الكلام الذي لا فائدة له، والتأثيم هو نسبتهم إلى الإثم.
 (١٨٦) إلا أن يقال لهم: سلا سلا.
 (١٨٧) شجر نبق لا شوك فيه.
 (١٨٨) شجر موز منتظم الثمر.
 (١٨٩) ماء مصبوب بين أيديهم.
 (١٩٠) لا تنقطع في وقت من الأوقات ولا تمنع عن تناولها.
 (١٩١) فرش عالية القدر أو مرتفعة عن الأرض، أو النساء وارتفاعها لأنها على الأرائك.
 (١٩٢) عربا: جمع عرب وهي المرأة المتحبة إلى زوجها، أترابا: من سن واحدة.
 (١٩٣) سموم: الحرارة التي تنفذ في المسام. وحميم: ماء متناه في الحرارة.
 (١٩٤) يحموم: دحان أسود كريحه.
 (١٩٥) مترفين: متنعمين.
 (١٩٦) يتمسكون بالذنب العظيم وهو الشرك.
 (١٩٧) الأولون والآخرين لمجموعون لموعد يوم محدد ومعروف.
 (١٩٨) (أحون، قاف، آدم، حم، هاء، أمين) يقول الصوفية: إن هذه الأسماء من لغة الأرواح، وبها يتخاطب أهل الفتح الكبير، والمعاني في هذه اللغة تؤديها الحروف الهجائية لا العبارات، فكل حرف هجائي له معناه وإذا صم إلى حرف آخر كانا كعبارة مفيدة. ويرتمى المتكلم بها إلى معاني الحروف الهجائية وأسرارها ولا يعرف ذلك إلا الربانيون، وقد روى أن القطب الدسوقي قال: إنني أسرح في نقطة الباء سمة أحمال بعير منتقطع قلوب العارفين وتهتز وتقبل عند معرفة نقطة الباء.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والتذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم (١٩٩) في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه (٢٠٠) فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً، اللهم أهدنا صراطك المستقيم (٢٠١)، صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، اللهم اهدنى من عندك وأفض على من بركاتك وفضلك وانشر على من رحمتك، وأدبني بين يديك، اللهم منك وإليك إنك على كل شيء قدير.

﴿ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلون من شجر من زقوم (٢٠٢) فمائلون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم (٢٠٣) هذا نزلهم يوم الدين (٢٠٤). نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفأرأيتم ما تمنون (٢٠٥)، أفأرأيتم ما تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين (٢٠٦)، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيها لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفأرأيتم ما تحرثون (٢٠٧)، أفأرأيتم ما تزرعون أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلمتم تفكهنون (٢٠٨)، إنا لمغرمون (٢٠٩) بل نحن محرومون، أفأرأيتم الماء الذى تشربون، أفأرأيتم أنزلتموه من المزن (٢١٠) أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجاً (٢١١) فلولا تشكرون، أفأرأيتم النار التى توروون أفأرأيتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم﴾.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، وبمنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعلى، ومجدك الأسنى، وإسراق نور وجهك الأجل الأجل، وبفضلك الكريم وجودك العميم، وبكلماتك التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يا أكرم الأكرمين، يا بارئ، يا جواد، يا رحمن، يا رحيم، يا مغيث، يا كفيلاً، يا رقيب يا حسيب، يا جليل، أسألك أن تصلى وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

(١٩٩) سيماهم: علامتهم.

(٢٠٠) أخرج شطأه أخرج فراخه، كالفاسائل التى تست جانب النخل والشجر أو كالعرايم التى تثبت بحانب الساق

(٢٠١) الصراط: الطريق المستقيم الذى لا عوج فيه

(٢٠٢) زقوم: شجر له ثمر مر المذاق.

(٢٠٣) شرباً كثيراً كشراب الإبل التى بها داء الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء.

(٢٠٤) برهيم. ما يقدم لهم مؤقتاً من الأطعمة الخفيفة إلى أن ينالوا ما يستحقونه من ألوان العذاب.

(٢٠٥) تمنون: ما تضعونه فى الأرحام من نطفة.

(٢٠٦) وما نحن مسبوقين: لا يسبقنا أحد ولا يفر من الموت إسان.

(٢٠٧) تحرثون- تررعون.

(٢٠٨) حطاماً: فتاتاً محطاً، فظلمتم تفكهنون. أى لبقيتهم تتحدثون فى تعجب واستعراب.

(٢٠٩) نحن هالكون لهلاك رزقنا.

(٢١٠) المزن: السحاب الأبيض الذى يأتى بالمطر.

(٢١١) أجاجاً: ملحا.

وسلم، وأن تغفر لي، وترحمني، وترزقني، فإنك خير الرازقين، اللهم ارزقني خير الصباح، وخير المساء، وخير القدر، وخير القضاء، وخير ما جرى به القلم، اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتها (٢١٢) بعمل، فلا فقير أفقر مني، ولا غني أغنى منك، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، (ثلاثين مرة) برحمتك أستغيث، إلهي لا تسمت عدوي بي، ولا تسيء بي صديقي، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي ولا تسلط على من لا يرحمني، اللهم ارزقني رزقاً طالِباً غير مطلوب غالباً غير مغلوب، اللهم ربنا أنزل مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم: أتى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موجوداً فأثبته، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان كثيراً فهوره وإن لم يكن شيئاً فكونه، وانقله إلى حيث كنت، ولا تنقلني إلى حيث كان، وبارك لي فيه، وتولى أمري بيدك، وحل بيني وبين غيرك فيه، واجعل يداي عليا بالإعطاء، ولا تجعل يداي سفلى بالاستعطاء، اللهم أنا وعيقتي عليك وأنت أقمعتي وكيفا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين تكرم علينا، يا قريب يا مجيب، قرعت أبواب خزائن رحمتك، إنك أنت الفتح العليم، اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ، يا معيد، يا رحيم، يا ودود، اغثنى بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن سواك، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإتمام، لا إله إلا أنت يا ظهير، سبحانه لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً فاثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا حي، يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، فرج عني ما أنا فيه من الضيق، يا قديم الإحسان، يا حنان، يا منان، يا دائم، يا مملئ، كنوز أهل الغنى، ومغنى أهل الناقة من سعة تلك الكنوز بالفائدة، اللهم لا إله إلا أنت ساتر، وجابر الكسر ارحم فقري إليك، اللهم إني أسألك حسن الحال في غناك الذي لا يفتقر ذاكره، وأن تفيديني من الكرامة ما أستر به ديني، إنك أنت الأعظم، وهذا صباح جديد نسألك العصمة فيه من الشيطان، والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، وهاب باسط، فتاح رزاق، واسع غنى، مغن منعم متفضل، اللهم آتني بفضلك العظيم رزقاً واسعاً وافراً غدقاً متسعاً، يا بر يا تواب، يا هو يا رحمن، يا رحيم، (فلا أقسم بمواقع النجوم) (٢١٣)، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون (٢١٤) لا يسه إلا المطهرون (٢١٥). تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم

(٢١٢) مرتها. محتسا

(٢١٣) مواقع النجوم. مساطها.

(٢١٤) كتاب مكنون: مصون عند الله في اللوح المحفوظ.

(٢١٥) لا يس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون من الكدورات الجسمانية أو لا يس القرآن إلا المطهرون من الأعداء

مدهنون (٢١٦)، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون (٢١٧) فلولا إذا بلغت الحلقوم (٢١٨)، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين (٢١٩) ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم (٢٢٠)، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم (٢٢١) وتصلية جحيم (٢٢٢). إن هذا هو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم (٢٢٣) اللهم يسر لي أمرى ورزقى واعصمى من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للخلق وبسببه، ومن التفكير والتذمر في تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله، واجعله سبباً لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية، إلهى تولى أمرى بذلك، ولا تكنلى إلى نفسى طرفة عين، ولا أقل من ذلك، اللهم إنى أسألك يا الله، اللهم إنى أسألك يا الله، اللهم إنى أسألك يا الله يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا باسط، يا غنى، بمبهوب ذى لطف خفى، بصمصع بسهسوب ذى العز الشامخ، الذى له العظمة والكبرياء، بطهطهوب بطهطهوب هوب هوب ذى القدرة والبرهان والعظمة والسلطان، وأسألك باسمك المرتفع الذى أعطيته من شئت من أولئك، وألهمته لأحبائك من أصفيائك، اللهم إنى أسألك باسمك المخزون المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطينى رزقاً من عندك، تهدى به قلبى، وتغنى به فقرى، وتقطع به علائق الشيطان من قلبى، إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد، الكافى الغنى المغنى، الكريم المعطى، الواسع السكور، ذو الفضل والنعم، والجود والكرم، اللهم إنى أسألك بحقك، وحق حقلك، وبجودك وكرمك وإحسانك، وبحق اسمك العظيم الأعظم، وبحق نبيك محمد ﷺ، أن تجيب دعوتى، بحق سورة الواقعة، وبحق فجع مخمت فتاح قادر جبار فرد معطى، خير الرازقين، مغنى البائس الفقير، تواب لا يؤخذ بالجرائم، يسر أمرى، وارزقنى رزقاً حلالاً طيباً مباركاً واجمع بينى وبينه واجعله من نصيبى، يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شىء قدير، وبالإجابة جدير، وصل بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنى أصبحت وأمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، اللهم اهدنى بنورك لنورك فيما يرد على منك، وفيما يصدر منى إليك، وفيما يجرى بينى وبين خلقك، اللهم سخر لى رزقى، واعصمى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل القلب، وتعلق الفكر بسببه، ومن الذل للخلق فيه، ومن الشح والبخل بعد حصوله.

(٢١٦) مدهنون: متهاوبون.

(٢١٧) وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون به

(٢١٨) فهلا إذا نلفت روح المريض حلقومه.

(٢١٩) غير مدينين: غير مقهورين.

(٢٢٠) روح: استراحة ريحان: رزق طيب

(٢٢١) نزل: النزل ما يقدم للضيف قبل الطعام، حميم: ماء متناه فى الحرارة.

(٢٢٢) تصلية: مصدر صلاه النار أى أدخله فيها.

(٢٢٣) سبح: نزه عن النقص.

اللهم يسر لي رزقاً حلالاً طيباً وعجل لي به يا نعم المجيب.
اللهم يسر لي رزقاً حلالاً طيباً وعجل لي به يا نعم المجيب.
اللهم يسر لي رزقاً حلالاً طيباً وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم إنه ليس في السماء دورات، ولا في الأرض غمرات، ولا في البحار قطرات، ولا في الجبال مدرات، ولا في الشجر ورقات، ولا في الأجسام حركات، ولا في العيون لحظات، ولا في النفوس خطرات إلا وهى بك عارفات، ولك مشاهدات، وعليك دالات، وفي ملكك متحيرات، فبالقدرة التى سخرت بها أهل الأرض والسموات، سخر لي قلوب المخلوقات، إنك على كل شيء قدير، اللهم ارحم فقري، واجبر كسري، واجعل لطفك في أمرى، واجعل لي لسان صدق واجعله محلاً للخطاب والنطق بالصواب، والعمل بالسنة والكتاب، اللهم ذكرني إذا نسيت، ويقظني إذا غفلت، واغفر لي إذا عصيت، واقبلني إذا أظعت، وارحمني إنك على كل شيء قدير.

اللهم نور بكتابك بصرى، واشرح به صدرى، ويسر به أمرى، وأطلق به لساني، وفرج به كربتي، ونور به قلبي، وأكرم قلبي بالحب والفهم، وارزقني القرآن العظيم والعلم والفهم، يا قاضى الحاجات أكرمني بأنواع الخيرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصل بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك، سيدنا محمد ﷺ وعلى آله، وصحبه، وآل بيته، وأزواجه، وأنصاره، وأشياعه، وأهل عترته، وجميع الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وتقرأ الفاتحة، وتهب نواجها للنبي والصحابة والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.. آمين.

سيدي أحمد الرفاعي صلواته وأحزابه

للإمام الرفاعي أوراد كثيرة وأدعية متعددة ونختار منها على سبيل التبرك (الصغير) والصلاة على النبي ﷺ التى تقرأ بعده.

الحزب الصغير بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب

ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله ما في السموات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرناك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزون أسمائك، وبأنواع أجناس رقوم نقوش أنوارك، وبعزيز إعزاز عزتك، وبحول طول حول شديد قوتك، وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك، وبتأييد تحميد تمجيد عظمتك، ويسمو نمو علو رفعتك، وبقيوم ديوم دوام أبديتك، وبرضوان غفران أمان مغفرتك، وبرفيح بديع منيع سلطانك، وبصلات ساعات بساط رحمتك، وبلوامع بوارق صواعق عجيب وهيج بهيج نور ذائك، وببهر جهر ميمون ارتباط وحدانيتك، وبهدير تيار أمواج بحرك المحيط بلكوتك، وباتساع انفساح ميادين برازخ كرسيك، وبهيكليات علويات روحانيات أملاك عرشك، وبالأملاك الروحانيين المديرين لكواكب أفلاكك، وبحنين أنين تسكين المريرين لقربك، وبحرقات زفرات خضعات الخائفين من سطوتك، وبآمال نوال أقوال المجتهدين في مرضاتك، وبتحميد تمجد تهجد تجلد العابدين على طاعتك، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا قديم، يا مقيت، اطمس بطلسم بسم الله الرحمن الرحيم سر سويداء قلوب أعدائنا وأعدائك، ودق أعناق رهوس الظلمة بسيوف نمشات قهر سطوتك، واحجبنا بحجبك الكثيفة عن لحظات لمحات أبصارهم الضيقة بحولك وقوتك، وصب علينا من أنابيب ميازيب التوفيق في روضات السعادة آناء الليل وأطراف نهارك، واغمسنا في حياض سواقي مساقى برك ورحمتك، وقيدنا بقبود السلامة عن الوقوع في معصيتك، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا قديم، يا مقيت، اللهم ذهلت العقول، وانحصرت الأفهام، وحارت الأوهام، وبعدت الخواطر، وقصرت الطنون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من مبادئ عجائب أنواع قدرتك، دون البلوغ إلى تلالو لمعات بروق شروق أسمائك، اللهم محرك الحركات ومبدي النهايات، ومشقق صم الصلاديد، والصخور

الراسيات، المنيع منها ماء معيناً للمخلوقات المحيى بها سائر الحيوانات والنباتات والعالم بما اختليج في سر وهم، نطق إشارات خفيات لغات النمل السارحات، ومن سيحت وقدست وعظمت ومجّدت بجلال جمال جمال كمال أفضال عزك، ملائكة السبع سموات، اجعلنا اللهم يا مولانا في هذه الساعة المباركة، ممن دعاك فأجبتهم، وسألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمتهم، وإلى دارك دار السلام أدنيتهم وقربته، جد علينا بفضلك يا جواد، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ويظهركم تطهيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

صلوات الرفاعى

وبعد الانتهاء: من قراءة هذا الحزب المبارك يتبع بصلاة على حضرة الرسول الكريم، وهذه الصلاة تسمى: «جوهرة الأسرار»، ونصها: «اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق، وصراطك المحقق، الذى أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك، واصطفيته لنبيوتك ورسالتك، وأرسلته بسيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذتك وسراجا منيرا، نقطة مركز باء الدائرة الأولية، وسر أسرار الألف القطبية، الذى فتقت رتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات لمواهب الامتتان والمقام المحمود، وأقسمت بحياته فى كلامك المشهود، لأهل الكشف والشهود فهو سرّك القديم السارى، وماء جوهرة الجوهرة الحارى، الذى أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، فهو قلب القلوب، وروح الأرواح، وعلم الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط.

روح جسد الكونين، وبرزخ البحرين، وثانى اثنين، وفخر الكونين، أبو القاسم سيدنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك، فى كل وقت وحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.

«انتهى»

أحزاب البدوى وصلواته

لسيدى أحمد البدوى مجموعة من الصلوات والأدعية. فمن صلواته: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية^(١)، ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن

(١) هذه هي الحقيقة المحمدية.

العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية، والبهجة السنية، والرتبة العلية، من اندرجت النيون تحس لوائه، فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت، ورزقت، وأمت، وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

من أحزاب السيد البدوى

١ - الحزب الصغير (٢) :

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لووا عما نوا، فعموا وصموا عما طوا، رب لا تدرنى فردا وأنت خير الوارثين.

بنتم الله الرحمن الرحيم

﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول﴾.

اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم، وأدراكك في نحورهم، بك أحاول وبك أقاتل، اللهم واقية كواقية الوليد، بكهيعص كفيت بحمعسق حميت، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

٢ - الحزب الكبير لسيدى أحمد البدوى:

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.. آمين.

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الله لا إله إلا هو الحى القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فى السموات وما فى الأرض، من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم.

ألم، الله لا إله إلا هو الحى القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء، هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

٢) يعتقد أتباع سيدى أحمد البدوى أن هذا الحزب خير حصص يتحصص به المرء من الأشرار وإن من يتلوه مائة مرة والصدية صاحبا ومساء يحفظه الله تعالى من الأعداء الباطنة والظاهرة.

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام.

ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل.
اتبع ما أوحى إليك من ربك، لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ، فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وأنه لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري.
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمًا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.

وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
يأياها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.

إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.

حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.

فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومينواكم.

هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الذى لا إله إلا هو الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذى ملاً أركان عرشك، وأسألك بطول حول شديد قوتك، وأسألك
بدوام ديموم ديمومتك، وأسألك بعزيم معتز عزتك، وأسألك بجلال كمال نعمتك، وأسألك بمكنون تكوين
كائن سرى، وأسألك بما أنارت به السموات والأرض من خفى علمك، وأسألك باسمك العظيم ،
وبركتك الجسيم، أن تفك اللهم كربى، وتفرج غمى، وتقبل عرقى، وتتفضل علىّ، إلهى بنظرة منك
تكون لى النجاة بها فى الدنيا والآخرة، إنك على كل شىء قدير، يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة
إلا بالله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حزب البر: المعروف بالحزب الكبير للشاذلى الوقت المختار لهذا الورد بعد صلاة الصبح ولا يتكلم المرید حال تلاوته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم
سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فإنه غفور رحيم، بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم
تكن له صاحبة، وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء
فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
الر، كهيعص، حم، عسق، رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، طه، ما أنزلنا
عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى، الرحمن على
العرش استوى، له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينها وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه
يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف، وأنت
بالعلم موصوف، وقد وسعت كل شىء من جهالتى بعلمك، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك، واغفر
لى إنك على كل شىء قدير.

يا الله، يا مالك، يا وهاب، هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك، واكسنا كسوة تفنا بها من
الفتن فى جميع عطاياك، وقدسنا عن كل وصف يوجب نقصاً مما استأثرت به فى علمك عمن سواك.

يا الله يا عظيم، يا على يا كبير، نسألك الفقر مما سواك، والغنى بك، حتى لا نشهد إلا إياك، والطف بنا فيها لطفا علمته يصلح لمن والاك، واكسنا جلايب العصمة في الأنفاس واللحظات، واجعلنا عبيداً لك في جميع الحالات، وعلمنا من لدنك علماً نصير به كاملين في المحيا والممات، اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما تريد، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا، وتعلم حزننا كذلك، وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد، ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فهيناً لمن عرفك فرضى بقضائك، والويل لمن لم يعرفك، بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك، اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، فكل عز يمنع دونك نسألك بدله ذلاً تصحبه لطائف رحمتك، وكل وجد يججب عنك فنسأله عوضه فقد تصحبه أنوار محبتك، فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته، وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه فهب لنا من مواهب السعداء، واعصمنا من موارد الأشقياء.

اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا، من حيث تعلم بما تعلم فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم، وقد أمرتنا ونهيتنا، والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضلته، والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقى حقا من حرمة من كثرة السؤال لك، فاغتنا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، إنك على كل شيء قدير.

يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم، نعوذ بك من شر ما خلقت، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت، ونسألك عز الدنيا والآخرة، كما سألك نبيك سيدنا محمد ﷺ عز الدنيا بالإيمان والمعرفة، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة، إنك سميع قريب مجيب.

اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس، ولمحة، وطرفة، يطرف بها أهل السموات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن، أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظيم.

أقسم عليك ببسط يديك، وكرم وجهك، ونور عينيك، وكمال أعينك، أن تعطينا خير ما نفذت به مسيئتك، وتعلقت به قدرتك، وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا، وأتم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتول قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك إنك على

كل شيء قدير، يا الله يا على، يا عظيم، يا حلِيم، يا حكيم، يا كريم، يا سمیع، يا قريب، يا مجيب، يا ودود، حل بیننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهود وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجنا من الغم، واجعل لنا منه مخرجاً، إنك على كل شيء قدير.

يا الله، يا الله، يا لطيف يا رزاق، يا قوى، يا عزيز، لك مقاليد السموات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فأبسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نعمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة، التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدنا يوم لقاءك، وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، واكسنا من نورك جلايبب العصمة، واجعل لنا ظهيراً، من عقولنا، ومهيمناً من أرواحنا، ومسخرًا من أنفسنا، كي نسبحك كثيراً، ونذكرك كثيراً، إنك كنت بنا بصيراً.

وهب لنا مشاهدة تصحبها مكاملة، وافتح أَسْمَاعَنَا وأَبْصَارَنَا، واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأنم مما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، والطف بنا لطفاً يبعثنا عن غيرك، ولا يحجبنا عنك، فإنك بكل شيء عليم.

اللهم إنا نسألك لِسَانَنَا رطباً بذكرك، وقلبا منعماً يشكرك، وبدنا هينا لينا بطاعتك، واعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر رسولك ﷺ حسب ما علمته بعلمك، واغتنا بلا سبب، واجعلنا سبب الغنى لأوليائك، وبرزخا بينهم وبين أعدائك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك إيماناً دائماً، ونسألك قلباً خاشعاً، ونسألك علماً نافعاً، ونسألك يقيناً صادقاً، ونسألك ديناً قيماً، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس «ثلاث مرات».

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والمحبة الكاملة الجامعة، والخلة الصافية، والمعرفة الواسعة، والأنوار الساطعة، والشفاعة القائمة، والحجة البالغة، والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية، وبرهاننا من النعمة بمواهب الجنة.

اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها، ومن التفكير في طرائقنا، وامح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها بالكراهة لها، والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك، حتى نخرج من الدنيا على السلامة من قتلها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة، عالمين بها، وأراف بنا رافة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها.

اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا تابعة إليك منا، وهب لنا للتلقى منك، كتلقى آدم منك الكلمات، ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحات، وباعد بيننا وبين العناد والإصرار، والشبه بإبليس رأس الفؤاة، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات

من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك، وقد أبهمت الأمر علينا لئلا نرجو ونخاف، فأمن خوفنا، ولا تخيب رجاءنا، واعطنا سؤالنا، فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، وكتبت وحببت وزينت وكرهت وألحقت الألسن بما به ترجمت، فنعم الرب أنت، فلك الحمد على ما أنعمت، فاغفر لنا، ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا.

اللهم رضنا بقضائك، وصبرنا على طاعتك، وعن معصيتك، وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك، حتى لا نخاف غيرك، ولا نحب غيرك، ولا نعبد سينا سواك، وأوزعنا شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين، والتوكل عليك، وأسفر وجوهنا بنور رضائك، وأضحكننا وبشرنا يوم القيامة بأوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا، وعلى أهلينا، وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، يا نعم المجيب (ثلاثا) يا من هو، هو، في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيط الليالي والأيام. أنسكو إليك من غم الحجاب، وسوء الحساب، وشدة العذاب، وإن ذلك لواقع، ما له من دافع، إن لم ترحمي (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثلاثا). ولقد شكنا إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه ما ذهب إليه من بصره، وجمعت بينه وبين ولده.

ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من بعده فكشفت ما به من ضره، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهليه من العذاب النازل بقومه، فهأنذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك، فأنا حقيق به، وإن ترحمي كما رحمتهم مع عظيم إجرامي، فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به، فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك، وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك، وأنت المفضل الغني، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العلي، كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا، فأنت أولى بذلك منا ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (ثلاثا) .

يا الله، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قيوم، يا قيوم، يا من هو، هو، يا هو، يا هو، يا هو، إن لم تكن لرحمتك أهلاً أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا.

يا ربه (نلانا) يا مولاه (ثلاثا)، «يا مغيث من عصاه»، (ثلاثا) أغثنا، أغثنا، أغثنا يا رب، يا كريم، وارحمنا يا رب يا رحيم، يا من وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظيم، أسألك الإيمان بحفظك إيماننا يسكن به قلبي من هم الرزق، وخوف الخلق، وأقرب مني بقدرتك قرباً تحقق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج لجبريل رسولك، ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه، وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحياء، كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني، حتى لا أرى ولا أحس بقرب سيء، ولا يبعده عني، إنك على كل شيء قدير (أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب

العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون).

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
 وهو الحى لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم، فى العالمين إنك حميد مجيد.
 اللهم ارض عن ساداتنا الخلفاء الراشدين: أبى بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلى، وارضى اللهم عن سيدنا الحسن، وعن سيدنا الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن الصحابة أجمعين، وعن أزواج نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبى الكريم.
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

حزب البحر

للساذلى قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم:

اللهم يا على، يا عظيم، يا حلِيم، يا عليم، أنت ربى، وعلمك حسبى، فنعم الرب ربى، ونعم الحسب حسبى، تنصر من تشاء، وأنت العزيز الرحيم، نسألك العصمة فى الحركات، والسكنات، والكلمات، والإرادات، والخطرات، من الشكوك، والظنون والأوهام السائرة للقلوب، عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا، وسخر لنا هذا البحر، كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك فى الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شىء يا من بيده ملكوت كل شىء، كهيعص (ثلاثا)، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هى فى علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية فى الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شىء فدير، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا، وأبداننا، والسلامة والعافية فى ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحباً فى سفرنا وخليفة فى أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكائهم فلا يستطيعون المضى، ولا المجىء إلينا، ولو نساء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نساء

لك الدوام الأزلى، والبقاء السرمدى، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين، سبحانه،
يا دائم أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، سبحانه، يا دائم ارزقنا حلاوة محبتك،
واحشرنا في زمرة المحبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
«انتهى الحزب الصغير للدسوقى».

الحزب الكبير لسيدى إبراهيم الدسوقى

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا قرأت القرآن جعلنا
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم
وقرا، وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نقورا، أيا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك
نستعين، رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين.

ألم نورا فلووا عما نورا، فعموا وضموا عما نورا، فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا، أفحسبتم أنما
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا، يا معشر
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا، «لا آلا إلا آلاؤك
يا الله» (ثلاثا) إنك سميع عليم، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، ولا نحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم،
التجم كل مارد، وذلك كل ذى بطش شديد معاند، وتلاشت مكائد الجن والإنس أجمعين بأسمائك يارب
العالمين، بالسموات القائمة فهن بالقدرة واقفات، بالسبع المتطابقات، بالكبرى البسيط، بالعرش
المحيط، بغاية الغايات، بمواضع الإشارات، بمن دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، خضعت المردة
فكبتوا ودحضوا، كبت الأعداء بأساء الله فكبتوا، خسر المارد وذل الحاسد، استعنت بالله على كل من
نوى لى سوءا كيف أخاف وإلهى أملى، أم كيف أضام وعلى الله متكلى؟ اللهم احرسنى من كيد الفاسق
ومن سطوة المارق ومن لدغة الفاسق، بكهيعص كفيت، بجمعسق حميت، فسيكفنيكهم الله وهو السميع
العليم، «ثلاثا»، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، بسم الله ما أعظم الله، كلما أوقدوا نارا
للحرب أطفأها الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلى، إن الله قوى عزيز.

اللهم يا من ألجم البحر بقدرته، وقهر العباد بحكمته، اكفنى أنت الكافى، وعنت الوجوه للحى
القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، فاته خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخاف دركا ولا تخشى،
لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخافا إتنى معكما أسمع وأرى، لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون،
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وآمنهم من خوف، اللهم آمنا من كل خوف، وهم، وغم، وكرب، كدكد
كردد كرده كرده ده ده، الله رب العزة كتب اسمه على كل شىء أعزه، خضع كل شىء لعظمته

سلطانه، اللهم أخضع لى جميع من يرانى من الجن، والإنس، والطير، والوحوش، والهوام اللهم اجعل لى نورا من نورك على وجهى، ومن ضياء سلطانك أمامى، حتى إذا رأونى ولوا هاربين خاضعين لهيبة الله، ولهيبة أسمائه، وهيبتى، تدكدكت الجبال، بكهيعص كفيت، بجمعسق حميت، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (ثلاثا)، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، بها، بها، بهاء، بهيات، بهيات، القديم الأزلى يخضع لى جميع من يرانى لمقنجل يا أرض خذهم، قل كونوا حجارة أو حديدا، وقفوهم إنهم مسئولون، كأنهم تحسب مسندة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

طهور، بدعق، محبيه، صوره، محبيه، سقاطيم، أحون، ق، آدم، حم، هاء، أمين.

«محمد رسول الله، والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً، سيماهم فى وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فى التوراة، ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه، فأزره، فاستغلظ، فاستوى، على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً، صدق الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما يتعلق به علم الله القديم، من الجائز والواجب والمستحيل، جملة وتفصيلاً، منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة فى كل يوم مائة ألف مرة، وفى كل مرة مثل قدر ذلك، وعلى آله وصحبه وسلم يا عزيز (مائة مرة)، يا عزيز فلم أزل بعزك عزيزاً، يا عزيز يا عزيز (سبع مرات) أو (سبعين مرة).

«انتهى»

ملحق الشعر

أولا - تائية أحمد البدوي:

لكنني خضت البحارَ بهمتي
بين الصفا أسمى، وبين المروة
الحب يسقيني وِدني كعبتي
إلا بقية نقطة من طينتي
وأنا طويت الحب تحت طويتي
تليت على موسى لها لم يثبت
تليت على عيسى فزادت رفعتي
وأيت فيها من شواهد فطنتي
وجعلت فيه من شواهد حكمتي
من بعد ما أفنى الغرام نفيتي
كم بلبت في حاتها من فتية
أنا فارس الأنجاد حامي مكة
أنا كل شبان البلاد رعتي
والصحب ثم التابعين وعترتي
والرمل ما سار الحجيج لطية

دعني لقد ملك الغرام أعنتي
أصبحت في حانتها متجرداً
نشوان، ما بين الدنان مهرولاً
لم يشرب العشاق من بحر الهوى
سكروا بها، فتهتكوا وتصنعوا
فقرأت من توراة موسى تسعة
وقرأت من إنجيل عيسى عشرة
وقرأت من نهج الغرام مسائل
وقرأت، وفهمته، وشرحته،
وبدايتي في ذلك كتمان الهوى
أنا بلبل الأفراح صاحب أنسها
أنا صاحب الناقوس سلطان الهوى
أنا أحمد البدوي غوث لاخفا
ثم الصلاة على النبي وآله
وكذا السلام مضاعفاً عد الحصى

ثانياً - تائية الدسوقي:

لأهمية القصيدة في الكشف عن ملامح الحقيقة المحمدية عند الدسوقي، فإنني أقدمها للقراء، رغم طولها، نموذجاً يتجلى فيه كل خيوط هذه النظرية.

يقول الدسوقي:

فشاهدته في كل معنى وصورة
تعالت عن الأغيار لطفاً وجلت
منأى أنا إذ كنت أنت حقيقتي
تغيبت الأشياء كنت كنسختي
بغير حُلُول بل بتحقيق نسبتني

تجلى لي المحبوب عن كل وجهة
وخاطبني مني بكشف سرائر
فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا
فقال: كذاك الأمر لكننا إذا
فأوصلت ذاتي باتحادى بذاته

لذات بديوميّة سرّمدية
 محاه وجودى محوةً أئى محوه
 لذاتي عن ذاتى لذاتي بغيبتي
 لذاتي بذاتي وهى غاية غايى
 علومى تحوفى، وهى مثبتى
 ترفع عن دغد وهند وعلوة
 وأن مدار الكل من حول ذروقى
 هى النفس والكون المحس جنتى
 وما غبت، إلا عن قلوب عمية
 وما نشق المزكوم فياح نسبتى
 وعنه أذوق الحاجرين أجرت
 لما قامت الأشخاص من تلك طينتى
 بمختلف الآراء والكل أمتى
 وأخطب فى أعلانه بمصونى
 وفى حانة الخمار طفت بحانتى
 فغبت بوجدى عن وجودى بسكرتى
 ووجدى، وفتحى، والخيال، بجدتى
 وكنت أنا الصاغى، لأسمع دعوتى
 وفى حضرة المختار فزت بغيبتى
 لأن سواها لايلم بفكرتى
 أجدد فيها، حلة بعد حلة
 بكره كان الكون من غير آلتى
 وعليها، وسلمى بعدها وبثنة
 وما لوحوا بالقصد من قبل نشأتى
 وفى قاب قوسين اجتماع الأحيّة
 بعين عناياى ولطف حقيقتى
 وأسكن فى الفردوس أحسن بقعة
 وأعطى داود حلاوة نغمتى
 بحاراً وطوفاناً على كف قدرتى
 أنا الشاكر المشكور شكرى لنعمتى
 كذا العرش والكرسى والكون جلسنى
 أنا السامع المسموع فى كل نعمتى

فصرت فناءً فى بقاء مؤيد
 إذا رمت إثباتاً لا بنيتى به
 فياخذنى منى، فأصبح سائلاً
 وانظر مرآة ذاتى مشاهدا
 فأغدو، وأمرى بين أمرين واقف
 حبيب له فى حبه القلب منزل
 أنا ذلك القطب، المبارك، قدره
 وما صورقى للذات إلا جليلة
 أنا شمس إشراق العقول، ولم أقل
 وقد تعبق الآفاق من طين السذا
 وأصغت إلى داعى الفلاح ثقاتها
 ولا جامع إلا ولي فيه منبر
 وبى فاحت الأنبياء من كل ملة
 ولولا زنادى فى الطبيعة قادح
 ولا مشهد إلا وكنت إمامه
 سقانى بكأس من يدى من أحبه
 وكنت أنا الساقى، ومنى منادى
 وكنت أنا الداعى، ومنى إجابتى
 ولا تسكر إلا وكنت نديمهم
 وما شهدت عيني سوى عين ذاتها،
 بذاتي تقوم الذات فى كل دورة
 أنا موجد الأشياء من غير حاجة
 فليلى، وهند، والرباب، وزينب،
 عبارات أساء بغير حقيقة
 أنا كنت فى العليا ونور محمد
 أنا كنت فى رؤيا الذبيح فداءه
 أنا كنت مع إدريس لما رقى العلا
 أنا كنت مع عيسى وفى المهدي ناطقاً
 أنا كنت مع نوح بما شهد الورى
 أنا الذاكر، والمذكور ذكرى لذاكرى
 أنا الحامد المحمود حمدى حامد
 أنا العاشق المعشوق فى كل مظهرى

أنا الواصفُ الموصوفُ بالمهديه
وتالى كتاب الله فى كل ساعة
بما قد رأينا من شهودٍ مقاله
فقلت وكان السرُّ منى نابت
أنا السيدُ البرهانُ شيخُ الحقيقه

أنا الواحد الفردُ الكبيرُ بذاته
وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا
وناظر ما فى اللوح من كل آية
وقالوا فأنت الفردُ حقًا على العلا
أنا القطب شيخُ الوقت كل مهذب

المراجع العربية

- ١ - ابن دقيق العيد: حياته وديوانه، دراسة في الأدب المصرى، بحث ماجستير - آداب القاهرة للأستاذ الدكتور على صافى - طبعة دار المعارف ١٩٦٠.
- ٢ - ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه: للأستاذ الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى - رسالة ماجستير - الطبعة الثانية مكتبة الأنجلو ١٩٦٩.
- ٣ - ابن الفارض والحب الإلهى: للمرحوم الدكتور مصطفى حلمى - طبعة لجنة التأليف والترجمة - القاهرة ١٩٤٥.
- ٤ - أبو الحسن الشاذلى: للأستاذ على سالم عمار - الجزء الأول - الطبعة الأولى ١٩٥١ طبعة دار رسائل الجيب الإسلامية - الجزء الثانى الطبعة الأولى ١٩٦١ - دار التأليف بالقاهرة.
- ٥ - أبو الحسن الشاذلى: للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود - سلسلة أعلام العرب - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر سبتمبر ١٩٦٧ العدد ٦٩.
- ٦ - أبو العباس المرسى ومسجده الجامع بالإسكندرية للأستاذ حسن السندوبى مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩١٤ م.
- ٧ - أبو العينين الدسوقى: للأستاذ عبد العال كحيل - طبعة الشعب نوفمبر سنة ١٩٧٥.
- ٨ - الأدب الصوفى فى مصر فى القرن السابع الهجرى: «دراسة فى الأدب المصرى» للدكتور على صافى حسين دار المعارف ١٩٦٤.
- ٩ - إتحاف أهل العناية الربانية فى اتحاد طرق أهل الله: للينانى - طبعة المطبعة العامرة الشرفية بالخرنفس بمصر ١٣٢٤ هـ.
- ١٠ - إحياء علوم الدين للغزالي: طبعة القاهرة سنة ١٢٣٥ هـ وطبعة القاهرة ١٣٣٤ هـ.
- ١١ - أدب العبودية: للأستاذ محمد مصطفى عبد الرحمن - مكتبة القاهرة بمصر ١٩٧٤ م.
- ١٢ - أعلام التصوف: للأستاذ طه عبد الباقي سرور «شخصيات صوفية» ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م - مصر.
- ١٣ - اعمال الفكر فى فضل الذكر: كتيب لجلال الدين السيوطى نشر مكتبة الجندى بسيدنا الحسين - بمصر سنة الطبع غير مذكورة.
- ١٤ - أعلام الإسكندرية فى العصر الإسلامى: للدكتور جمال الدين الشيال - دار المعارف ١٩٦٥ م.

- ١٥ - إغاثة الأمة بكشف الغمة: للمقرئى (تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر الطبعه الثانية - لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥٧ م.
- ١٦ - أقطاب التصوف الثلاثة للأستاذ صلاح عزام - الطبعة الثالثة - طبعة الشعب سنة ١٣٨٨ هـ.
- ١٧ - الإمام عبد القادر الجيلانى: لأبى الحسن الندوى - طبعة المختار الإسلامى سنة ١٩٧٤ م.
- ١٨ - الأعمال الكاملة: لجمال الدين الأفغانى مع دراسة عن الأفغانى (الحقيقة الكلية) بقلم الدكتور محمد عمارة - طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٦٨.
- ١٩ - الإمام الأكبر أحمد الرفاعى وطريقته: للدكتور مصطفى كمال وصفى. دار القاهرة للطباعة ١٩٥٧ م.
- ٢٠ - الانتصار لطرق الصوفية الأخيار: الزمزمى بن محمد بن الصديق. مطبعة الشرفية ١٩٣٨ م.
- ٢١ - الأنوار الأحمدية فى المناقب العلية: للمشهدى بهامش كتاب التفحات الأحمدية ١٣٢١ هـ الطبعة الأولى مطبعة التقدم العلمية بدرب الدليل بمصر.
- ٢٢ - الأنوار القدسية فى تنزيه طرق القوم العلية: جمعه الشيخ محمد ظافر المدنى. طبع فى مطبعة السلام بشارع كلوت بك بمصر ١٣٢٠ هـ.
- ٢٣ - الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية للشعرانى. الجزء الأول. نقحه وقدمه طه عبد الباقي سرور والسيد محمد عبد الشافى طبعة المكتبة العلمية ومطبعتها بالقاهرة طبعة أولى ١٩٦٢.
- ٢٤ - بدائع الزهور فى وقائع الدهور: لابن إياس المصرى أبو البركات محمد أحمد الحنفى. العدد ٨٧ مطابع الشعب ١٩٦٠.
- ٢٥ - بداية الطريق إلى مناهج التحقيق فى ظلال الشريعة ورحاب الحقيقة: محمود أبو الفيض المتوفى سلسلة من الشرق والغرب. الدار القومية للطباعة والنشر. العدد ١٥٧ يناير ١٩٦٤.
- ٢٦ - البداية والنهاية لابن كثير ت ٧٧٤ هـ / ١٣٧٣ م عماد الدين أبو الفدا إسماعيل الدمشقى. طبعة مصر ١٣٥١ هـ.
- ٢٧ - البرهان المؤيد لسيدى أحمد الرفاعى: تحقيق صفوة السقا. الطبعة الثانية طبعة مكتبة ربيع بحلب ١٣٨٢ وطبعة الشعب ٣٩١ هـ - ١٩٧١ م تحقيق صلاح عزام.
- ٢٨ - بستان العارفين: تأليف الإمام أبى زكريا النووى. طبعة المطبعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقى بدون ذكر سنة الطبع.
- ٢٩ - بسط عدد التوفيق فيما يتعلق بأحكام الطريق: لبعض مشايخ السادة الرفاعية - طبعة المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣٠٧ هـ.

- ٣٠ - بهجة الأسرار ومعادن الأنوار في بعض مناقب القطب الجيلاني: للشيخ نور الدين السطنوني - طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي - سنة ١٣٣٠ هـ.
- ٣١ - تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس: لابن عطاء الله السكندري - طبعة الفاهره ١٣٠٥ هـ - والقاهرة ١٢٦١ هـ.
- ٣٢ - التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلابادي (أبو بكر محمد بن اسحق) تصحيح واهتمام آربر جون آربري - مطبعة مصر ١٣٥٢ هـ - ١٩٣٣ م وطبعة ثانية تحقيق الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود - وطه عبد الباقي سرور - طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٩٦٠ م.
- ٣٣ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: للدكتور حسن إبراهيم - الجزء الرابع العصر العباسي الثاني الشرق ومصر والمغرب والأندلس (٤٤٧ هـ - ٦٥٦ هـ / ١٠٥٥ م - ١٦٥٨ م) طبعة أولى - مصر سنة ١٩٦٧ م.
- ٣٤ - التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد نسلي - الجزء الخامس - الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٦٧ م.
- ٣٥ - تاريخ مصر الاجتماعي: للأستاذ أحمد زكي بدوي - طبعة مطبعة صلاح الدين الكبرى بمصر ١٩٣٦ م.
- ٣٦ - تاريخ مصر من فتح الإسكندر إلى الفتح العثماني: للأستاذ محمد فخر الدين وعمر بن الجمل - الجزء الثاني - المطبعة الرحمانية بمصر ١٣٤٦ هـ - ١٩٢٧ م.
- ٣٧ - تاريخ الطبري (ت ٢١٠) - طبعة مصر ١٣٢٢ هـ (تاريخ الرسل والملوك).
- ٣٨ - ترياق المحيين في طبقات خرقه المشايخ العارفين: لأبي الفرج بن عبد المحسن الأنصاري الواسطي - المطبعة البهية المصرية سنة ١٣٠٥ هـ.
- ٣٩ - تلبیس إبلیس (لابن الجوزي) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي - طبعة مصر ١٣٤٠ هـ.
- ٤٠ - التصوف الإسلامي بين الفلسفة والدين: للدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري الكتاب العاشر من سلسلة خلاصة الفكر الإسلامي - مصر ١٩٥١.
- ٤١ - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: للأستاذ الدكتور زكي مبارك «قدم هذا الكتاب إلى الجامعة المصرية سنة ١٩٣٧ ونال به إجازة الدكتوراه في الفلسفة بمرتبة الشرف. الجزء الأول: الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م طبعة الرسالة. الجزء الثاني: مطبعة الاعتماد بمصر ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م.
- ٤٢ - التصوف: طريقا وتجربة ومذهبا: للأستاذ الدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر - دار الكتب الجامعية ١٩٧٠.

- ٤٣ - التصوف في الإسلام: للأستاذ الدكتور عمر فروخ - الطبعة الأولى بيروت - ١٣٦٦ هـ - ١٩٣٧ م.
- ٤٤ - التصوف في مصر إبان العصر العثماني للأستاذ الدكتور توفيق الطويل - الناصر مكتبة الآداب بالجماميز - طبعة ١٩٤٧ م.
- ٤٥ - التعريفات: للشريف الجرجاني (أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى) طبعة المطبعة الوهبية بمصر ١٢٨٣ هـ. وطبعة مصر سنة ١٣٥٧ - ١٩٣٨ م.
- ٤٦ - التمكين في شرح منازل السائرين: لأبي إسماعيل الأنصاري المهدي تحقيق السيد محمود أبو الفيض المنوفي. طبعة دار نهضة مصر بالفجالة سنة ١٩٦٩ م.
- ٤٧ - التنوير في إسقاط التدبير: لابن عطاء الله السكندري - طبعة المطبعة الحميدية المصرية سنة ١٣٢٢ هـ.
- ٤٨ - التصوف: الثورة الروحية في الإسلام: للدكتور أبو العلا عفيفي - طبعة دار المعارف سنة ١٩٦٣.
- ٤٩ - جامع الأصول للكشمخوى: الشيخ ضياء الدين الكشمخوى النفسبندى الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر ١٣٣٨ هـ.
- ٥٠ - جامع كرامات الأولياء: للشيخ يوسف بن إسماعيل النبھاني - جزءان طبعة دار الكتب العربية الكبرى طبعة ١٣٢٩ هـ.
- ٥١ - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: لابن الألوسى البغدادي - مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ١٩٦٤ م.
- ٥٢ - جبهة الأولياء: للسيد محمود أبو الفيض المنوفي - طبعة مؤسسة الحلبي - الطبعة الأولى ١٩٦٧ م - ١٣٨٧ هـ.
- ٥٣ - الجواهر السنية في النسب والكرامات الأحمدية: لمحمد زين الدين - طبعة مصر ١٢٧٧ م.
- ٥٤ - حالة أهل الحقيقة مع الله: للإمام أحمد الرفاعي - تحقيق صلاح عزام - طبعة دار السعبد ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.
- ٥٥ - مجد الذاكرين ورد المنكرين: للشيخ عبد القادر الأربلي - الطبعة الأولى ١٢٩٩ هـ الإسكندرية.
- ٥٦ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج ١ طبعة عيسى البابي الحلبي - طبعة أولى ١٩٦٧ م - ١٣٨٧ هـ.
- ٥٧ - حكم بن عطاء الله السكندري شرح ابن زروق - تحقيق المغفور له الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود والدكتور محمود بن الشريف طبعة مكتبة النجاح ١٩٦٩ م.

- ٥٨ - حلية الرموز ومفاتيح الكنوز أو «بين الشريعة والحقيقة» للعز بن عبد السلام سلسلة الثقافة الإسلامية - عدد ٢٥ يناير ١٩٦١ م.
- ٥٩ - الحلال والحرام في الإسلام: للشيخ الدكتور يوسف القرضاوى - طبعة دار إحياء الكتب العربية ١٩٦١ م.
- ٦٠ - الحياة الروحية في الإسلام: للمرحوم الدكتور محمد مصطفى حلمى، - سلسلة دراسات إسلامية - طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١٩٧٠ م.
- ٦١ - حياة السيد البدوى: للأستاذ إبراهيم أحمد نور الدين - الطبعة الثانية - طبعة المكتبة التجارية الإسلامية بطنطا سنة ١٣٦٩ هـ.
- ٦٢ - الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام - تأليف الأستاذ الدكتور أحمد بدوى طبعة مكتبة نهضة مصر - تاريخ الطبع غير مذكور.
- ٦٣ - الخطط التوفيقية (الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة): تأليف على باشا مبارك - الجزء الثالث عشر والجزء الرابع عشر - الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٠٥ هـ.
- ٦٤ - درة الأسرار وتحفة الأبرار في مناقب الشاذلى: لسيدى محمد بن أبى القاسم الحميدى المعروف بابن صباغ رضى الله عنه - طبعة المطبعة التونسية الرسمية ٢٥ ذى القعدة عام ١٣٠٤ هـ.
- ٦٥ - دراسات في التاريخ الإسلامى: للمرحوم الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال دار الثقافة ببيروت. لبنان ١٩٦٤ م.
- ٦٦ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: (معبد فرحون) لبرهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون العميرى المدنى وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج: للشيخ التنبكي (أبى العباس سيدى أحمد بن أحمد بن عمر: الشيخ محمد التنبكي). مطبعة عباس بن عبد السلام بن شقرون بمصر طبعة أولى سنة ١٣٥١ هـ.
- ٦٧ - ذكر ودعاء جمعه وحققه عبد الله أحمد أبو زينة. طبعة دار الشعب ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م.
- ٦٨ - رسالة إتحاف السائل بأجوبة المسائل. لعلى عبد الله بن محمد الحداد. مطبعة لجنة البيان العربى ١٣٧٨ هـ. ١٩٥٩ م.
- ٦٩ - رسائل إخوان الصفا - طبعة القاهرة ١٣٤٧ هـ. ١٩٢٨ م.
- ٧٠ - رسالة آداب سلوك المرید. للحداد (عبد الله بن علوى بن محمد الحداد) الطبعة الأولى. مطبعة لجنة البيان العربى ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م.
- ٧١ - الرسالة القشيرية (لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى) تحقيق المغفور له الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف الجزء الأول. دار الكتب الحديثة بمصر ١٩٧٢.

- الجزء الثاني. دار الكتب الحديثة بمصر ١٩٧٤.
- والطبعة القديمة للرسالة القسيرية طبعة القاهرة ١٣٣٠.
- ٧٢ - الرعاية لحقوق الله. للمحاسبى (الحارث بن أسد المحاسبى) تحقيق المغفور له الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود، وطه عبد الباقي سرور. دار الكتب الحديثة. بدون ذكر تاريخ الطبع.
- ٧٣ - روضة الناظرين: للإمام الوترى. طبعة القاهرة.
- ٧٤ - رياضة الأسماع فى أحكام الذكر والسماع: لمحمد أبى الهدى الصيادى طبعة مطبعة التمدن بمصر ١٩٠٣ م.
- ٧٥ - الزهور الفائقة فى حقوق الطريقة الصادقة: لسيدى محمد عثمان المرغنى. الطبعة الأولى. المطبعة الأميرية سنة ١٣١٦ هـ.
- ٧٦ - السلسلة الذهبية للطريقة الحامدية الشاذلية المنسوبة لسلامة الراضى. مطبعة الشباب سنة ١٣٤١ هـ.
- ٧٧ - السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزى. قام بنشره الدكتور محمد مصطفى زيادة. القسم الثانى. طبعة دار الكتب المصرية ١٩٣٦.
- ٧٨ - السمو الروحى فى الأدب الصوفى. للشيخ على عقل طبعة مصر.
- ٧٩ - السيد أحمد البدوى رضى الله عنه. لفضيلة الدكتور عبد الحلیم محمود. مطبعة دار الشعب ١٣٨٩ هـ. ١٩٦٩ م.
- ٨٠ - السيد أحمد البدوى شيخ وطريقة. للدكتور سعيد عاشور سلسلة أعلام العرب. طبعة دار الكتاب العربى وزارة الثقافة الطبعة الثانية ٦٧.
- ٨١ - السيد أحمد البدوى أو دولة الدراويش فى مصر: للأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف الطبعة الأولى مطبعة الحرية بمصر ١٣٦٧ هـ. ١٩٤٨ م.
- ٨٢ - السيد عبد الرحيم القنائى: للأستاذ صلاح عزام طبعة الشعب ١٣٩٠ هـ. ١٩٧٠ م.
- ٨٣ - سيدى إبراهيم الدسوقى وأولياء الله الصالحين: لعبد انتواب عبد العزيز الناصر الشركة العربية للتجارة والمطبوعات بالقاهرة ١٩٧٢ م.
- ٨٤ - شرح حزب البر للشيخ عبد الرحمن محمد الفاسى. تقديم الدكتور عبد الحلیم محمود. طبعة ١٣٨٩ هـ. ١٩٦٩ م. اعداد الأستاذ محمد عطية خميس المحامى.
- ٨٥ - شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلى ج ٥ طبعة مصر سنة ١٣٥٠.
- ٨٦ - شمس المعارف الكبرى. للبوئى (أحمد بن على البوئى) طبعة القاهرة ١٣١٨ هـ. ١٩٠٠ م.
- ٨٧ - صفوة التصوف للمقدسى: «أبو الفضل محمد بن طاهر الحفاظ المقدسى» تحقيق أحمد السرباصى. طبعة مصر ١٩٥٠ م.

- ٨٨ - الصلة بين التصوف والتشيع: للدكتور كامل مصطفى الشيبى. دار المعارف بمصر ١٩٦٩ م.
- ٨٩ - الصوفى المجدد (التفتازانى) للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى. مطبعة دار التأليف سنة ١٩٥١ م.
- ٩٠ - ضحى الإسلام: للأستاذ أحمد أمين. الجزء الثانى. لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٥.
- ٩١ - طبقات الشرنوبى البرهانى: طبعة المطبعة الشرقية بمصر سنة ١٣٠٥ هـ.
- ٩٢ - طبقات الشاذلية الكبرى المسمى «جامع الكرامات العلية فى طبقات السادات الشاذلية: لابن الكوهن «الحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسى الشاذلى» طبعة العلامة بمصر ١٣٤٧ هـ.
- ٩٣ - طبقات الصوفية للسلمى: عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمى تحقيق محمد عبد المنعم شريية. طبعة مصر ١٩٥٣.
- ٩٤ - الطبقات الكبرى للشعرانى: الإمام عبد الوهاب الشعرانى: طبعة مكتبة محمد على صبيح بمصر غير محددة سنة الطبع.
- ٩٥ - ظهور الحقائق فى بيان اللطائف: للسيد عبد الله بن علوى بن حسن العطاس طبعة مطبعة بكراز حسنى سنة ١٣١٢ هـ.
- ٩٦ - العارف بالله أبو العباس المرسى: للدكتور الإمام عبد الحلیم محمود طبعة الشعب ١٩٧٢.
- ٩٧ - العبودية: لابن تيمية - تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى. مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦ هـ.
- ٩٨ - العظة والاعتبار: آراء فى حياة السيد البدوى الدنيوية وحياته البرزخية. لفضيلة الشيخ أحمد محمد حجاب. طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٣٨٩ هـ.
- ٩٩ - عوارف المعارف للسهروردى «شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردى» طبعة مصر سنة ١٩٣٩.
- ١٠٠ - غذاء الباحث فى التصوف. للشيخ فرج محمد غنيم. طبعة دار السفينة بطنطا ١٣٠٣ هـ. ١٩٥٣ م.
- ١٠١ - فتاوى سرعية وبحوث إسلامية. لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف جزءان الطبعة الثانية ١٣٨٥ هـ. ١٩٦٥ م.
- ١٠٢ - الفتاوى. دراسة لمشكلات المسلم المعاصر فى حياته اليومية والعامية للإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود سلتوت. طبعة الأزهر ١٩٥٩ ودار العلم ١٩٦٤ م.
- ١٠٣ - الفتوحات الربانية فى تفضيل الطريقة الشاذلية. لسيدى محمد مسعود الفاسى الشاذلى. مطبعة المعاهد بجوار الأزهر. طبعة ١٣٤٠ هـ. ١٩٢١ م.

٢٠٧

- ١٠٤ - الفتح الرباني والفيض الرحمانى. لسيدى عبد القادر الجيلانى. فتوح الغيب اكتساب قلاند الجواهر فى مناقب الشيخ عبد القادر. تأليف محمد بن يحيى التادى الحنبلى. المطبعة العامرة ١٣٠٣ هـ.
- ١٠٥ - الفوائد الدرية فى خلاصة العلاقة الجوهرية فى رسم وأصول الطريقة الرفاعية للشيخ عبد السلام شحاته. طبعة مطبعة السعادة بمصر «بدون ذكر تاريخ طبعها».
- ١٠٦ - الفرق بين الفرق. لعبد القادر البغدادى. طبعة مصر ١٩١٠ م.
- ١٠٧ - الفكر الإسلامى. منابه وآثاره. ترجمة الدكتور شلبى. ملتزمة الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٢ م.
- ١٠٨ - الفكر الشيعى والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن ١٢ هـ للدكتور كامل مصطفى الشيبى. طبعة مكتبة النهضة ١٩٦٦.
- ١٠٩ - الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى. للدكتور أحمد محمود صبحى. دار المعارف ١٩٦٩.
- ١١٠ - الفن الإلهى. للأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف. سلسلة المكتبة الثقافية العدد ٢٢٣.
- ١١١ - فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا. إعداد الأساتذة الدكاترة. على سامى النشار. عبده الراجحى. جلال أبو الفتوح مطبعة جامعة الإسكندرية ١٩٦٤.
- ١١٢ - الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق. للأستاذ الدكتور إبراهيم بيومى مدكور. مطبعة دار المعارف بمصر. طبعة تانية ١٩٦٨.
- ١١٣ - فى التصوف الإسلامى وتاريخه. للأستاذ رينولد نيكلسون. ترجمة المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى ١٩٤٧ م مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- ١١٤ - الفيض المحمدى والمدد الأحمدي. ديوان محمد أبى الهدى الصيادى الرفاعى مطبعة الجوانب بالقسطنطينية ١٢٦٨ هـ.
- ١١٥ - قوت القلوب. لمحمد بن على أبى طالب المكى. طبعة مصر ١٩٣٣ م.
- ١١٦ - قواعد التصوف لابن زروق. صححه ونقحه محمد زهدى النجار. مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٨ هـ.
- ١١٧ - الفواعد المرعية فى أصول الطريقة الرفاعية للسيد محمد أبى الهدى الصيادى طبعة مطبعة محمد مصطفى سنة ١٩٠٥ هـ.
- ١١٨ - فوانين حكم الإشراف. لجمال محمد أبى المواهب الشاذلى، طبعة مطبعة ولاية سورية برخصة نظارة المعارف العمومية سنة ١٣١١.
- ١١٩ - كتاب منير من كلام القطب الكبير سيدى إبراهيم الدسوقى. بدون ذكر تاريخ الطبع، وموجود منه نسخة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٠٠٧٨ تصوف.

- ١٢٠ - الكامل لابن الأنير. طبعة بولاق ١٢٩٠ هـ.
- ١٢١ - كرامات الأولياء رضى الله عنهم: لمصطفى أحمد الرفاعي اللبان. المطبعة السلفية ١٩٣٩ م.
- ١٢٢ - كشف المحجوب للهجویری: دراسة وترجمة الدكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل. نسر المجلس الأعلى للسنون الإسلامية سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م.
- ١٢٣ - كشف النقاب عن أنساب الأربعة الأقطاب لعبد القادر محمد الطبرى. طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٠٩ هـ.
- ١٢٤ - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. لعبد الرؤوف المناوى. الجزء الأول. مصر ١٩٣٨. الجزء الثالث مصر ١٩٦٣. ويوجد منه نسخ خطية بدار الكتب.
- ١٢٥ - الكوكب الزاهر في مناقب الغوث عبد القادر رضى الله عنه للسيد محمد أبى الهدى الصيادى. طبعة استانبول ١٣١٣ هـ.
- ١٢٦ - لطائف المنن لابن عطاء الله السكندرى. طبعة مصرى ١٣٢٢ هـ. طبعة القاهرة ١٢٧٧ هـ، وطبعة المكتبة السعيدية بدار الجماميز سنة ١٣٦٢ هـ.
- ١٢٧ - اللمع. لأبى السراج الطوسى. حققه الإمام الدكتور عبد الحلیم محمود. طبعة مكتبة المننى بغداد ١٣٩٠ هـ. ١٩٦٠ م.
- ١٢٨ - لوامع البينات. شرح أسماء الله تعالى والصفات للفخر الرازى فخر الدين بن محمد بن عمر الخطيب الرازى. المطبعة الشرقية ١٣٢٣ هـ.
- ١٢٩ - لواقح الأنوار القدسية من بيان العهود المحمدية للشعرانى. طبعة ١٣٨١ هـ القاهرة.
- ١٣٠ - المآثورات للإمام الشهيد حسن البنا: الطبعة الثانية - مطبعة المعرفة دار الشهاب طبعة ١٩٧٥ م.
- ١٣١ - مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية «أبو العباس تقى الدين أحمد عبد الحلیم الحرانى» تحقيق محمد رشيد رضا - طبعة مصر ١٣٤١ هـ - ١٩٢٣ م.
- ١٣٢ - المجموعة العلية لأوراد وأحزاب السادة الغنيمية - طبعة مطبعة السعادة بمصر. جمع الأستاذ محمد المصلىحى حسين الحنبلى الغنيمى.
- ١٣٣ - المجتمع الإسلامى للدكتور أحمد شلبى - مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ١٩٦٣ م.
- ١٣٤ - المحلى: لابن حزم (أبو محمد على بن محمد الظاهرى طبعة المطبعة الأميرية بمصر ١٩٢٨ م.
- ١٣٥ - المختار من تاريخ الجبرقى - العدد ٢٧ من كتاب الشعب - طبعة ١٩٥٨ م.

- ١٣٦ - مختصر ابن عياد في مناقب وأذكار القطب الشاذلي «الأفكار العلية والأسرار الساذلية» لابن عياد الشاذلي - طبعة المطبعة السعيدية بالإسكندرية سنة ١٢٨٨ هـ.
- ١٣٧ - المدخل إلى التصوف الإسلامي للسيد محمود أبو الفيض المنوفي - العدد ٧١ من سلسلة مذهب وشخصيات - طبعة الدار القومية للطباعة والنشر.
- ١٣٨ - مدخل إلى التصوف الإسلامي: للدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني - طبعة دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٧٤.
- ١٣٩ - مدارج الحقيقة في الرابطة بين أهل الطريقة: لإبراهيم حلمي القادري - نشر عادل محمد البهي وعبد السلام محمد - طبع الإسكندرية سنة ١٩٦٢.
- ١٤٠ - مساجد القاهرة ومدارسها: تأليف الدكتور أحمد فكرى. الجزء الثاني العصر الأيوبي. دار المعارف بمصر ١٩٦٠.
- ١٤١ - مسرة العينين بشرح حزب أبي العينين الحسن. طبعة مصر بدون تاريخ.
- ١٤٢ - مشارق الأنوار في نور أهل الاعتبار: للشيخ حسن العدوى الحمزاوى. طبعة مطبعة بولاق ١٢٧٥ هـ.
- ١٤٣ - المعارف المحمدية في الوظائف الأحمديّة: للسيد عز الدين. طبعة مصر سنة ١٣٠٥ هـ.
- ١٤٤ - المفاخر العلية لابن عياد «أحمد بن محمد عيسى» طبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م.
- ١٤٥ - مفتاح الفلاح لابن عطاء الله السكندري - طبعة مصر ١٠٥٠ هـ وطبعة المطبعة المنيرية ١٣٢١ هـ.
- ١٤٦ - مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير: لفخر الدين الرازي. الجزء الخامس طبعة القاهرة ١٣٢٤ هـ.
- ١٤٧ - مكاشفة القلوب المقرب من علام الغيوب: للإمام أبي حامد الغزالي. تحقيق عبد الله أبو زينه. طبعة دار الشعب ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.
- ١٤٨ - المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون «أبو زيد عبدالرحمن بن محمد». مطبعة بيروت. المطبعة الأدبية ١٨٧٩ وطبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٢٧٤ هـ.
- ١٤٩ - مكانة التصوف والصوفية في الإسلام للأستاذ محمد عبدالشافى. مطابع الناشر العربى بالقاهرة ١٩٦٦.
- ١٥٠ - من قادة الفكر الصوفي الإسلامي السيد إبراهيم الدسوقي: للأستاذ أحمد عز الدين خلف الله. لجنة التعريف بالإسلام. الكتاب ٤٥ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٦٨.

- ١٥١ - المنقذ من الضلال: للإمام أبي حامد الغزالي بهامش كتاب الإنسان الكامل طبعة مطبعة ابن زيدون سنة ١٩٣٤.
- ١٥٢ - المنن والحكم لابن عطاء الله السكندري: شرح ابن عياد «محمد بن إبراهيم بن عياد» طبعة مصر ١٣٢٠.
- ١٥٣ - الملامتية والصوفية وأهل الفتوة: تأليف المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى طبعة ١٣١٤ هـ - ١٩٤٥ م. طبعة دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابى الحلبي.
- ١٥٤ - المواهب السنية في المآثر الشاذلية جمعة أحمد حامد عبدالكريم الأخميمي الشاذلي. طبعة مكتبة الجندي بالحسين ١٩٦٩.
- ١٥٥ - المنح الإلهية في المآثر والأفكار القادرية جمعه طه أبو وردة. الطبعة الثانية. مطبعة كسك بالمنصورة ١٩٧٣ م.
- ١٥٦ - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ٢ للأستاذ الدكتور على سامي النشار طبعة دار المعارف بمصر ١٩٦٧.
- ١٥٧ - نصوص فلسفية عربية: اختارها وعلق عليها الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أوريدة. طبعة النهضة المصرية بالقاهرة.
- ١٥٨ - نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لليافعي «أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي ت ٦٩٨ هـ تحقيق إبراهيم عطوة عوض. طبعة الحلبي ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م.
- ١٥٩ - النفحات الأحمدية والجواهر الصمدانية: لعبد حسن المشهدي. الطبعة الأولى. مطبعة التقدم العلمية بدرب الدليل بمصر ١٣٢١ هـ.
- ١٦٠ - نور التحقيق في صحة أعمال الطريق: إبراهيم محمد صقر الشاذلي. طبعة مطبعة دار التأليف بالمالية بمصر. طبعة ثانية ١٣٩٠ هـ. ١٩٧٠ م.
- ١٦١ - هذه هي الصوفية: لفضيلة الشيخ عبدالرحمن الوكيل. طبعة الثالثة. مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٩ م.
- ١٦٢ - وفيات الأعيان: لابن خلكان «أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم» المطبعة الأميرية ١٢٧٥ هـ.

المخطوطات العربية

- ١٦٣ - أصول الطريقة الشاذلية لسيدى أحمد زروق. مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٧٢٤ وكتاب رقم (٤٩٠ مجاميع) أيضًا.
- ١٦٤ - إنسان المقلتين بشرح حزب أبى العينين للشيخ محمد بن رضوان الأبيارى. بدار الكتب ١٥٠٣.
- ١٦٥ - تجليات الشاذلية بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٨٥ تصوف وأخلاق دينية.
- ١٦٦ - تأييد الحقيقة العلية لجلال الدين السيوطى بدار الكتب تحت رقم ٩٦٨ تصوف. مكتبة طلعت.
- ١٦٧ - تفضيل الطريقة الشاذلية على غيرها من الطرق. مخطوط لابن عقبة الميرغنى نسخة خطية بدار الكتب رقم ٣٣٨٣ تصوف.
- ١٦٨ - تعطير الأنفاس بمناقب سيدى أبى الحسن الشاذلى. مخطوط لأبى الصلاح الصفدى بدار الكتب تحت رقم ٣٨٨.
- ١٦٩ - شرح حزب الدسوقى للشيخ محمد البهى. مخطوط بدار الكتب تحت رقم ٢٥٩٤.
- ١٧٠ - السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين تأليف الشيخ محمد بن على بن السنوسى الإدريسى. مخطوط بدار الكتب تحت فن تصوف وأخلاق دينية.
- ١٧١ - الطرق الصوفية للسيد محمد توفيق البكرى. مخطوط تحت رقم ٣٧٣٧ بدار الكتب.
- ١٧٢ - الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية للمناوى. مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١١٨٤ تاريخ ورقم ٤٠١٥.
- ١٧٣ - النصيحة العلوية فى بيان حسن طريقة السادة الأحمديّة. مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم (١٥٤٠) ١٢٩٤٥. تأليف على الحلبي.
- ١٧٤ - مسرة العينين بشرح حزب أبى العينين مخطوط لحسن شمعہ الفوى بدار الكتب تحت رقم ٢٥٣ تصوف وأخلاق دينية.

المجلات والجرائد والدوريات

- ١٧٥ - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة - المجلد ٢٥ الجزء الثاني ديسمبر ١٩٦٣ طبعة الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية - ظهر في ١٩٦٨.
- ١٧٦ - مجلة الجديد عدد ١٨ - أول يوليو سنة ١٩٧٦.
- ١٧٧ - مجلة علم النفس: أكتوبر ٤٩ عدد ٢ مجلد. مجلة علم النفس عدد فبراير ١٩٥٠.
- ١٧٨ - مجلة عالم الفكر. المجلد السادس. العدد الثاني يوليو / أغسطس سبتمبر ١٩٧٥ م.
- ١٧٩ - مجلة المسلم. عدد جمادى الآخرة ١٣٨٨ هـ العدد ١١ السنة ١٨.
- ١٨٠ - مجلة المعرفة. عدد يونية ١٩٣١ م.
- ١٨١ - مجلة منبر الإسلام. عدد شعبان ١٣٨٦ هـ.
- ١٨٢ - دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة العربية.
- ١٨٢ - دائرة معارف البستاني. الجزء الأول.

المراجع الأجنبية

1. An account of the manners and customs of the modern Egyptians. by Edward Wiliam Lane «London 1871»
2. Mysticism: study in the nature and development of man's spiriture consciousness. by Evelyn Underhill «London 1949»
3. Studies in Islamic Mysticis. by Nicholson «Combridge 1921»
ونقله الأستاذ الكبير المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفي للغة العربية.
4. Mysticism and Philosophy by Tage Watter Trence. «Philadelphia, Lippincatt (1960)»
5. Encyclopedia of Islam: Art El Badawi- Eldosooky-Karama.
6. Mysticism: A Study and anthology. by: J. C. Happold. «Penguin book » (1963).

فهرس الكتاب

الصفحة	
٥	مقدمة
١٥-٧	الفصل الأول: في التصوف والطرق الصوفية
٩	الهجوم على التصوف والطرق الصوفية
١١	ابن تيمية ومهاجته للتصوف
١٥	التصوف وعلم النفس
٥٢-١٨	الفصل الثاني: في الطريقة ونظم الطريقة الصوفية وكيفية المتابعة عليها
١٨	كلمة طريق وطريقة في القرآن الكريم
١٨	الطريقة عند الصوفية
٢٠	المنهج المتبع في الانتساب إلى الطرق الصوفية بمصر
٢١	مراتب الطريق
٢٢	مراسم الطريق الصوفي ونظمه
٢٣	التنظيمات الإدارية للطرق الصوفية
٢٨-٢٤	ملامح الطريق الصوفي
٢٤	أولاً - الشيخ
٢٦	ثانياً - المرید
٢٨	ثالثاً - العهد
٣٩-٢٩	أهم خصائص ومميزات الطرق الصوفية
٢٩	أولاً - لبس الخرفة
٣٣	ثانياً - الذكر
٣٣	سند الصوفية في تلفين ذكر الله تعالى
٣٦	أنواع الذكر وأحكامه
٣٦	آداب الذكر
٤٠	ثالثاً - السماع
٤٧	رابعاً - الموالد

الصفحة

٤٨	الكرامة وأقسامها
٤٩	الكرامة بين مؤيديها ومنكريها
٥١	عوامل انتشار الكرامات والتفسير النفسى لها
٥٩-٥٣	الفصل الثالث: نشاط الطرق الصوفية وآداب حضرتها
٥٧	* أحزاب وأوراد الطرق الصوفية
٥٨	* شرعية الأحزاب والأوراد
٥٩	* دور الطرق الصوفية فى الغناء العربى

الفصل الرابع: فى نشأة الطرق الصوفية وتاريخها مع إلقاء الضوء على مظاهر الاختلاف
بينها وتبذة عن أهم رواد وأصحاب الطرق الصوفية فى القرن السادس الهجرى

٨٧-٦٠

٦١	مظاهر الاختلاف بين الطرق الصوفية
٦٢	تاريخ التصوف والطرق الصوفية بمصر
٦٣	أولاً - أحمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية
٦٦	الرفاعى وتأثير الرفاعية فى التعايبين والحيوانات
٦٧	أصول الطريقة الرفاعية وكيفية الانتساب والدخول فيها
٧٢	خلة السبعة «المحرم»
٧٤	ثانياً - عبد القادر الجيلانى صاحب الطريقة الجيلانية
٧٥	اتباعه السنة والشرع
٧٧	كيفية الانتساب إلى الطريقة القادرية
٨٢	دور صوفية المغرب والعراق فى حركة الطرق الصوفية فى مصر
٨٢	أبو مدين التلمسانى
٨٥	عبد السلام بن منيش
٨٦	أبو الفتح الواسطى

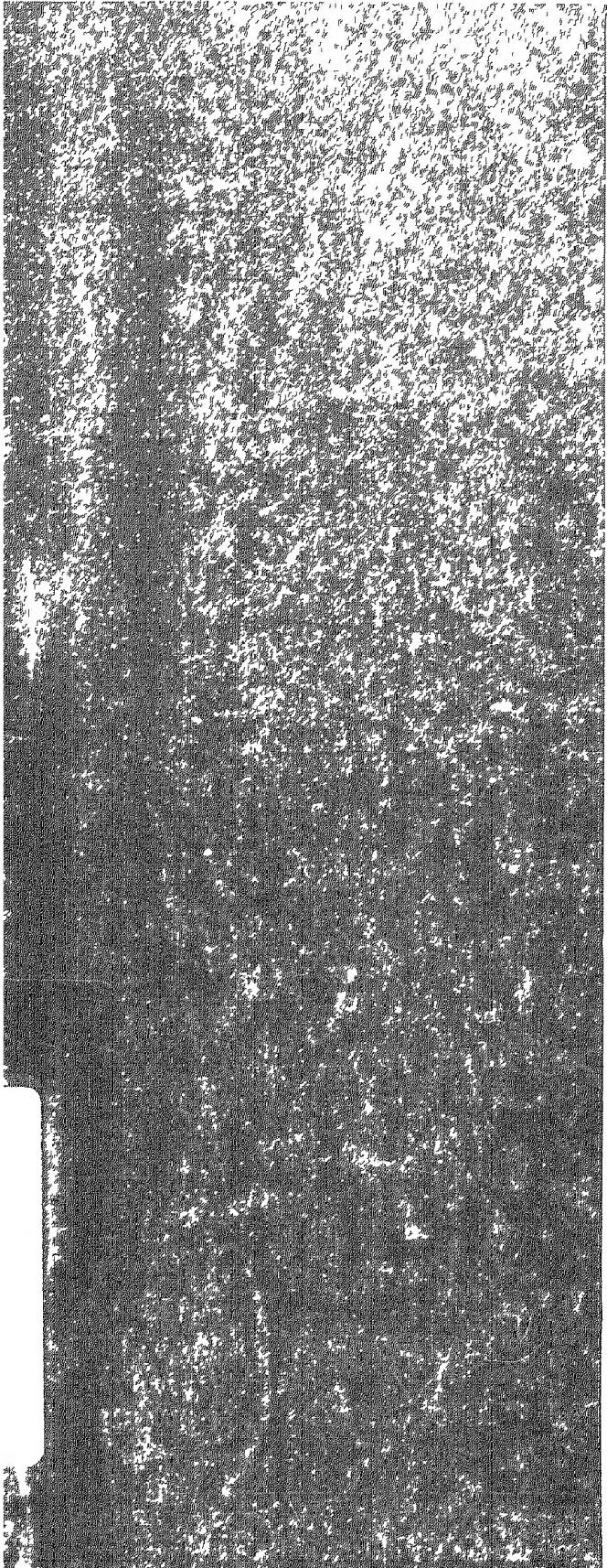
الفصل الخامس: القرن السابع الهجرى - قرن الطرق الصوفية فى مصر

٨٨	* صورة لوجه مصر فى هذا القرن
٨٩	* الأهمية التاريخية للقرن السابع الهجرى فى مصر من الناحية العسكرية
٩١	* ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر فى القرن السابع الهجرى
٩٣	* ملامح الحياة العلمية والثقافية والدينية فى مصر فى القرن السابع الهجرى
٩٥	* التصوف فى مصر فى القرن السابع الهجرى

٩٨	* قرن الطرق الصوفية
١٢٣-١٠٢	الفصل السادس: السيد البدوي: صاحب الطريقة البدوية
١٠٢	حياته
١٠٩	كرامات سيدي أحمد البدوي
١١٢	البدوي والتشيع
١١٩	البدوي.. ترايه وآتاره
١١٩	طنطا - ومولد سيدي أحمد البدوي
١٢٠	الطريقة البدوية وكيفية المتابعة عليها
١٥٢ - ١٢٤	الإمام الشاذلي والطريقة الشاذلية
١٢٤	حياته
١٣٢	الشاذلي.. العالم
١٣٦	الشاذلي - ووحدة الوجود
١٣٨	الشاذلي.. والكرامات
١٤٠	* أصول وتعاليم الطريقة الشاذلية
١٤٤	* الشاذلي.. والسماع
١٤٦	* كيفية الانتساب إلى الطريقة الشاذلية
١٤٦	فروع الطريقة الشاذلية
١٤٧	ما أخذه ابن تيمية ومدرسته على الشاذلي
١٤٩	رأى الشاذلي في الوسيله والسفاعة
١٥٣	الشاذلي... إنتاجه وترايه
١٧١-١٥٥	سيدي إبراهيم الدسوقي صاحب الطريقة الدسوقية «البرهامية»
١٥٥	نسبه.. وحياته
١٥٧	الدسوقي.. والتصوف
١٦١	الدسوقي والكرامات
١٦٣	مبنى الطريقة البرهامية
١٦٧	تراث الدسوقي
١٧٥- ١٧٢	نهاية المطاف
١٧٢	نتائج هذه الدراسة حول الطرق الصوفية في مصر

الصفحة

١٩٦-١٧٨	ملحق الأحزاب
١٧٨	ورد الجلالة لسيدى عبد القادر الجيلانى
١٧٩	دعاء الجلالة ودعاء سورة الواقعة لسيدى عبد القادر الجيلانى
١٨٤	الحزب الصغير لسيدى أحمد الرفاعى
١٨٦	صلوات الرفاعى
١٨٧	الحزب الصغير لسيدى أحمد البدوى
١٨٧	الحزب الكبير لسيدى أحمد البدوى
١٨٩	حزب البر لسيدى الساذلى
١٩٣	حزب البحر للشاذلى
١٩٤	الحزب الصغير لسيدى إبراهيم الدسوقى
١٩٥	الحزب الكبير لسيدى إبراهيم الدسوقى
١٩٩-١٩٧	ملحق الشعر
١٩٧	تائية البدوى
١٩٧	تائية الدسوفى
٢١٢-٢٠٠	المراجع العربية
٢١٢	المراجع الأجنبية

Thanks to
assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com